

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّكَ الشَّكِينَةُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هُمْ
 لِيَمْنًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ

وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ
 ایمان میں ترقی کریں

قوت الایمان

مؤلفہ

حضرت زبدۃ العارفین و قدوة السالکین و واقف رموز حقیقت و
 عارف اسرار معرفت حضرت مولانا پیر و مرشد السید نجم الدین صاحب
 مدظلہ العالی متع اللہ بغیضہ۔ مجتہدی اہل دائرہ کلاں۔ شیر آباد۔ حیدر آباد دکن

حسب فرمائش

جناب حاجی میا محمد حاجی فخر بن علی محمدی اور عبد الرحیم صاحب ساکنان ڈھبھوئی

ناشر

ادارۃ تبلیغ و اشاعت دین ڈھبھوئی۔ ضلع بڑودہ۔ گجرات

گزارش

برادران ہندوئیہ ہندو بیرون ہند کی خدمت میں عرض ہے کہ آج کل افراد ملت، دین و مذہب سے دور اور غافل ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ان میں تبلیغ و اشاعت دین کا کام خاطر خواہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایسے لوگ، جو مذہبی معلومات کی کمی کے باوجود، مذہب کی پیروی کر رہے ہیں، اُن پر بعض شریر النفس اعتراضات کرتے ہیں۔ اس لئے اشاعت دین اور رفع اعتراضات کی آج کل شدید ضرورت ہے۔ بنا بریں حضرت زبدۃ العارفین، قدس سرہ السالکین واقف اسرار و رموز حقیقت و عارف ذات قدیم حضرت مولانا و مرشدنا سید نجم الدین صاحب مدظلہ العالی نے زیر نظر مختصر رسالہ تحریر فرمایا ہے۔ تاکہ برادران ہندوئیہ کے لئے عام طور پر اور آپ کے مریدین کے لئے مفید ثابت ہو، جو اقطاع ہند میں پھیلے ہوئے ہیں جیسے ایلیچ پور، ڈون گاؤں، دولت آباد اور نگ آباد، جالندہ، بکلی، احمد آباد، بڑودہ، سورت، بھروچ، جالول ڈبھوی وغیرہ۔

اکثر مریدوں اور عقیدت مندوں کا و نیز جناب حاجی میاں محمد حاجی خوجن بھائی کھننی والوں صدر ادارۃ تبلیغ و اشاعت دین ڈبھوی ضلع بڑودہ (گجرات) اور احقر معتمد ادارۃ مذکور کا معروضہ حضرت پیرو مرشد کی خدمت میں اشاعت رسالہ مذکور کے لئے ہوا تو آپ

ب

نے اس گزارش کو قبول فرمایا اب یہ رسالہ نافع ناظرین کی خدمت میں "قوت الایمان" کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ یہ رسالہ پڑھنے والوں کے دل و ایمان کی صفائی کا وسیلہ ثابت ہوگا اور آنکھ والوں کو نورانیت کی روشنی اور قوت شامہ رکھنے والوں کو روحانیت کی خوشبو مہکتی محسوس ہوگی

حضرت موصوف مدظلہ العالی نے بھی حالیہ سفر زیارت حج بیت اللہ شریف و مدینہ شریف میں علماء مخالفین سے ثبوت ہمدی موعود علیہ السلام پر گفتگو فرما کر بہترین انداز سے انہیں خاموش و ساکت کر دیا، یہاں اُن کی گفتگو کا محاصل ناظرین کی دلچسپی اور اضافہ معلومات کی غرض سے رسالہ مذکور کے آخری حصہ میں شامل کیا گیا ہے۔ اور ادارہ تبلیغ و اشاعت دین ڈبھوی ضلع بڑودہ (گجرات) نے افادہ عام کی غرض سے اس کی طباعت کروائی ہے۔ فقط

(قاری) عبد الرحیم میاں بھائی
ڈبھوی روبرو ٹاؤر

ضلع بڑودہ گجرات

فہرست مضامین رسالہ قوت الایمان

صفحہ ۱	تا صفحہ ۴	تمہید	۱
۴	تا ۱۱	افتراق امت	۲
۱۱	تا ۲۸	بعثت مہدیؑ	۳
۲۸	تا ۳۷	قرآن اور مہدیؑ	۴
۳۷	تا ۴۱	حضرت مہدیؑ اور بیان قرآن	۵
۴۱	تا ۴۶	مقصد عبادت	۶
۴۶	تا ۴۹	توکل تمام	۷
۴۹	تا ۵۸	ترک دنیا	۸
۵۸	تا ۵۹	ختم قرآن	۹
۵۹	تا ۶۱	ایصال ثواب	۱۰
۶۱	تا ۶۳	عود دینا	۱۱
۶۳	تا ۶۵	بہرہ عام	۱۲
۶۵	تا ۶۸	اللہ نے دیا ہے	۱۳
۶۸	تا ۷۰	بولا جالا معاف کرانا	۱۴
۷۰	تا ۷۳	علیؑ تدبیر سنی	۱۵
۷۳	تا ۷۵	نماز لیلة القدر	۱۶
۷۵	تا ۷۷	دو گانہ تحفۃ الوضوء	۱۷
۷۷	تا ۸۰	تبیح متعارف گروہ مہدیہ	۱۸
۸۰	تا ۸۱	سلام پھیرنا	۱۹
۸۱	تا ۸۲	ذکر اللہ	۲۰
۸۲	تا ۸۴	سوال و جواب	۲۱
۸۴	تا ۱۰۱	قطعہ تاریخی	۲۲

تقریب بر کتاب قوت الایمان

مصنف حضرت پیر و مرشد سید نجم الدین صاحب عبادۃ دائرہ کلان مشیر آباد۔
از فقیر محمد نور الدین عربی

ایک ستارہ دین حق کا ہیں میاں میاں
ہیں صفات عالیہ میں آپ منبع خیر کا
کون ہیں آپ؟ آپ اپنے وقت کے ہیں آج ایک
راست باز و نرم گفتار و حلیم و مہربان
آپ کے اجداد سے جس دائرہ کا ہے قیام
ہے توجہ آپ کی وہ جس کے دل میں مستیز
روشنی یہ اپنے پائی ہے اپنے باپ سے
فیض تھا شمس ولایت مہدی موعود کا
جب شیطاں فیض بار ہوئے نگین اسلام کی
وہ تھے بحر کراں تو گوہر یکتاء ہیں آپ
ایک نوشتہ نے تو بخشی تھی جلاء ایمان کی
درج اس میں کی گئی ہیں آیتیں قرآن کی
ہے رقم اس میں کہیں سنت رسول گدی کی
ہے کلام اس میں کہیں پیر اولیاء اللہ کا
ثبت سب اس میں ہیں اعمال گروہ پر شکوہ
یہ کتاب ہے نوجوانوں کی تشفی کیلئے
سرچھکا دے آستان مہدی موعود پر
دلک ہو جائے تو اس کی شوکت تحریر سے
پروہی پر اس کے ہر تباہی لمعات علم
بیگ یہ تحریر قوت بخش ہے ایمان کو
فیضیاب اس سے میرا بل علم لے کر تمام

اس لئے تو ہے مبارک نام حضرت نجم دین
ذات عالی آپ کی ہے مرکز انوار دین
مرشد و ہادی و مہربان شیخ و سجادہ نشین
صاحب نعل باصفا خوش و خوشنود و متین
وہ اگر انکشتی ہے آپ ہیں مثل نگین
آپ ہی کے بند سے ہر ذہن میں حق جاگزیں
وہ تھے مہتاب انور اور یہ ہیں نجم دین
ذات انور بن گمتی مہتاب یا مامہ نشین
نجم دین نجم السحر بنکر بنے اسکے امین
وہ تھے معدن غویوں کا آپ ہیں درخشیں
قوت الایمان سے تحریر و دیگر بالیقین
اور ہر آیت کی تفسیر و کش و لکشیں
اس میں ہے طور و طریق انبیائے سابقین
مہدی موعود کی ہیں تعلیمات اس میں کہیں
نقش اس میں ہیں امور باطن دین نبیین
یہ کتاب ان کے لئے چاہتے ہیں جو یقین
پڑھنے والا اس کو ہر عقل و دانش کے قرین
ہے عیاں نظروں اس کے شان رب العالمین
ہے کہیں اس میں ضیائے نور عرفان و یقین
بیشک یہ ترقیم ہے رونق و بلغ یقین
فیض بخش ہو گیا ہی یہ تصنیف حضرت نجم دین

یہ کتاب ہے نوجوانوں کی تشفی کیلئے
سرچھکا دے آستان مہدی موعود پر
دلک ہو جائے تو اس کی شوکت تحریر سے
پروہی پر اس کے ہر تباہی لمعات علم
بیگ یہ تحریر قوت بخش ہے ایمان کو
فیضیاب اس سے میرا بل علم لے کر تمام

تمہید

ہر طرح کی تعریف و حمد کی مستحق صرف ذات باری تعالیٰ ہی ہے جس نے لفظ کُن سے تمام کائنات کو ظاہر کیا۔ وہی دو نوجہاں کا مالک اور رب ہے وہ تمام عیوب سے پاک ہے اس کی ذات کی کوئی حد نہیں اور کوئی اس کا مثل نہیں وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہیگا۔ اُس نے محض اپنی پہچانت کے لئے تمام خلق کو پیدا کیا اور اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنے کے لئے نور محمدیؐ کو موعود کیا۔ جیسا کہ فرمایا **لَوْلَا اَنْتَ اَظْهَرْتَ رُبُوبِي** یعنی اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات لاکھوں درود اور سلاموں کی مستحق ہے کہ آپ خدا کے محبوب بندے ہیں اور آپ ہی نے تمام انسانوں کو توحید حق سے روشناس کیا۔ آپ ہی کے نور سے دو عالم کی تنکویں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں۔ **اَنَا مِنْ نُّوْرِ اللّٰهِ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ نُّوْرِیْ** میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام چیزیں میرے نور سے ہیں اور آپ کی آل اطہر پر بے حد رحمت خدا کے درود و سلام نازل ہوں جن میں سب سے اعلیٰ ترین ذات حضرت سید محمد مہدی موعود کی ہے آپ کو خدائے تعالیٰ نے اپنے کلام برحق کی مراد بیان کرنے اور خلقت کا راز ظاہر کرنے، خلق کو کتابِ سنت پر چلانے اور بدعتوں کو مٹانے کیلئے مبعوث فرمایا، آپ کی شان میں حضرت خاتم الانبیاء سرور ہر دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے

”المصدی منی یقفوا اثری ولا یخطی“

یعنی ”مہدی مجھ سے ہے میرے نقش قدم پر چلے گا اور تمہیں خطا نہ کرے گا۔“ ان دونوں ہادیاں برحق کے طفیل اور صدقے میں خلق اللہ کو خدا کی نعمت حاصل ہوئی اور خدا کے دیدار کا راستہ ملا۔ خدا ان پر اور ان کی جملہ آل و اصحاب پر بے حساب درود و سلام نازل کرے۔

امثالعدل فقیر حقیر عاصی پر معاصی سید نجم الدین ابن مرشدنا حضرت سیدانور عرف مہتاب میاں صاحب مجتہد کی سجادۂ دائرہ کلاں مشیر آباد (حیدر آباد) ناظرین بانیگین کی خدمت میں عرض پر داز ہے کہ

احقر نے اس کے پہلے ایک مختصر رسالہ ”جلال الایمان“ اپنے مریدوں اور دیگر برادران دینی کی معلومات اور معروضین کے اعتراضات کے ارتقاء کیلئے لکھ کر شائع کیا تھا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب مکرر یہ رسالہ جس کا نام میں نے ”قوت الایمان“ رکھا ہے شائع کیا جا رہا ہے اس رسالہ میں کچھ تو وہ مسائل ہیں جن کا تذکرہ ”جلال الایمان“ میں نہیں ہے اور کچھ وہ باتیں بھی ہیں جو جلال الایمان میں ذکر کر دی گئی ہیں تاکہ ان کے ذکر مکرر سے بابت بخوبی ذہن نشین ہو جائے۔ مقصد اس رسالے کا یہ ہے کہ میرے مرید و معتقد بالخصوص اس سے دینی فائدہ حاصل کریں اور دوسرے لوگوں کی معلومات میں بھی اس سے اضافہ ہو اور ان کے ایمان کو قوت پر قوت حاصل ہو۔

واضح ہو کہ جو لوگ بد باطن اور شریر النفس ہوتے ہیں ان کی طبیعت ہمیشہ بُرائی ہی کی طرف مائل رہتی ہے اور وہ کسی نہ کسی قسم کی شرارت

کرتے ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کا سلیقہ کینہ سے بھرپور اور حسد و بغض و عناد سے مالا مال رہتا ہے۔ ان لوگوں کی عادت یہی رہتی ہے۔ اچھی اور بھلی چیز کو بھی بُری صورت میں پیش کریں۔ لوگوں کو گمراہ کرنا اور سیدھے راستے سے ہٹانا ان کے مطمح نظر ہوتا ہے۔ اور

الذی یوسوس فی صدور الناس ایسے ہی لوگوں کیلئے فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ مشرکین ہمیشہ توحید پرستوں کے اعمال و عقائد کو بُرا ثابت کرنے کی فکر میں لگے رہے۔ یہود و نصاریٰ آئے دن اسلام بانی اسلامؐ کی شان میں گستاخی کو اپنا پیشہ بنائے رہے اور منت مئے اعتراضات شائع کر کے لوگوں کو قبولیت حق سے روکتے رہے اور مسلمانوں کے دل میں شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے اس عمل سے نہ دین اسلامؐ کی شان میں کمی واقع ہوئی نہ بانی اسلامؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ گھٹ گیا۔ بلکہ ان کا عمل آفتاب پر خاک اڑانے کے مترادف ہوا اور پورے دُنیا میں اسی طرح اسلامی فرقوں میں بھی اکثر لوگ مذہبِ مہدی کو کج فہمی نادانی اور لاعلمی کے تحت بُرا کہتے اور اس پر قسم قسم کے اعتراضات وارد کر کے اہل اسلام کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن اس سے نہ مذہبِ مہدیؑ کی شان و منزلت گھٹ سکتی ہے نہ حضرت مہدیؑ جو عود علیہ السلام کی عظمت و جلال میں فرق آسکتا ہے کیونکہ مخالفین کی مخالفت بھی مذہبِ حق کی حقانیت کی ایک دلیل ہے اور ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے بس ایسے ہی چند اعتراضات کا ذکر اس رسالے میں کیا گیا ہے اور اس کا جواب شافی بھی خدا کی توفیق سے درج

رسالہ کیا گیا ہے اور چند دوسری باتیں جو خصوصیات مہدویہ سے ہیں، اس میں لائی گئی ہیں۔ خدا سے دُعا ہے کہ وہ اس رسالہ کے پڑھنے والوں کو توفیق نیک عطا کرے اور اس کو اہل ایمان کے ایمان میں زیادتی کا سبب بنادے، اس رسالہ کی تالیف میں مجھے اپنے محبت خاص قاری عبدالرحیم میاں بھائی پان والا ساکن ڈکھوئی اور مخلصی و محبتی مولوی محمد نور الدین صاحب عربی فقیر مہدوی سے جو ہماری مسجد (دائرہ کلاں) مشیر آباد میں متکلف و مقیم ہیں بڑی مدد ملی۔ اول الذکر نے میرے پہلے مسودہ کو صاف کیا، پھر عربی صاحب نے اس کو نقل کیا اور کچھ ضروری بیانات میرے مشورہ سے اس میں اضافہ کئے۔ پھر یہ دوسرا مسودہ حضرت مولوی سید خدا بخش رشتی صدر دارالاشاعت مہدویہ کے پاس اس فقیر نے روانہ کیا تاکہ اس کو دیکھ کر کتابت کیلئے دیدیں۔ پس حضرت موصوف نے بھی اس میں ضروری ترمیم و تصحیح کی ہے جس سے اس کی افادیت میں اضافہ ہوا ہے فجز اہم

اللہ خیر الجزاء

افراق امت اور فرقہ بنامہ کی پہچان

حدیث شریف ہے قال استفترق الشی من بعثی ثلاثاً وسبعین فرقة وكلهم ملعون في النار الا ملۃ ھی اھل السنة والجماعة (زاد التاجی بحوالہ معزۃ المذاهب) فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب میں میری امت میرے بعد تہتر فرقے بن جائیں گی سب کے سب ملعون و دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے، اس حدیث کو مولف مذاہب اسلام نے بھی صحیح تسلیم کر کے اپنی کتاب میں اسکا ذکر کیا ہے، اس حدیث شریف سے ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کے بعد

تو ت الایمان
 میں بٹ جلتے گی۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لحاظ سے ہی ان میں ایک فرقے کے سوار سب دوزخی ہیں۔ اس ایک جنتی فرقہ کو آنحضرتؐ نے سنت والجماعت کا نام دیا ہے۔ اسلام کے ان فرقوں میں قریب قریب ہر فرقہ خود کے سنت والجماعت اور ناجی ہونے کا مدعی ہے جو صحیح نہیں ہو سکتا۔ ہوگا تو ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا اور وہی اہل سنت والجماعت سے ہوگا۔ اس لئے ایسے فرقہ کی پہچان ضروری ہوئی۔ آخر اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ بات فور طلب ہے۔۔۔ دیکھئے صحابہ کرامؓ نے جب دریافت کیا کہ۔۔۔ یا رسول اللہ اہل سنت والجماعت سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو آنحضرتؐ ارشاد فرمایا کہ ”وہ لوگ جو میری اور میرے اصحاب کی کامل پیروی کریں۔“

دیکھنا یہ ہے امت مرحومہ میں کون لوگ ہیں جو اس کو پیروی پورے اترتے ہیں؟ یقیناً یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے پاس رسم و عادت و بدعت کی قسم کی کوئی چیز نہ ہو اور جو صرف سنت نبویؐ کو ہی چراغِ راہ بنائے ہوئے ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں بہت سی ایسی باتیں پیدا ہو گئیں جو زمانہ رسول اللہؐ اور صحابہؓ کے دور میں نہیں تھیں تو حسبِ اشارت آنحضرتؐ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ آپؑ نے بدعتوں کو دفع کر کے از سر نو سنت کو تائیم کیا۔ آپ کے متعلق آنحضرتؐ فرماتے ہیں ”المہدی متی یقفوا اثری ولا یخطئ“ ”مہدی مجھ سے ہے، میرے قدم بقدم چلے گا اور غلط نہ کریگا۔“

اس ارشاد گرامی کی روشنی میں صاف صاف معلوم ہو گیا کہ جو بھی اس مشر
 رسول اللہ ہستی "مہدی موعود اللہ" سے وابستہ ہوگا یعنی جو حضرت مہدی
 پر ایمان لاکر آپ کی پیروی کرے گا وہی گروہ اہل سنت والجماعت قرار
 پائے گا۔ کیونکہ رسول اللہ کے بعد آپ کی امت میں سوائے مہدی علیہ
 السلام کے کوئی اور ہستی نہیں ہے جو آپ کی طرح معصوم اور خطا سے
 پاک ہو، اور ظاہرات ہے کہ معصوم ہی آپ کی پیروی میں پورا پورا ثبات
 رکھ سکتا ہے اور اس سے خطا کے صدور کا امکان بھی نہیں۔

دوسرے لوگ اس معیار پر پورے اتر ہی نہیں سکتے۔ خود حضرت
 مہدی علیہ السلام کا دعویٰ بھی اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ حضرت
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل و مکمل پیرو تھے۔ جیسا کہ آپ کا ارشاد
 ہے کہ "ما مذہب نو نیا در وہ ایم، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ"
 یعنی ہم کوئی نیا مذہب نہیں لئے ہیں بلکہ ہمارا مذہب اللہ کی کتاب اور حضرت
 رسول اللہ کی اتباع ہے۔" گویا خود موعود اعظم مہدی معظم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اہل سنت والجماعت کی نشانی بتلا دی ہے اور معیار پیش کر دیا ہے۔

یہ کہہ کر کہ "ہم کو پرکھ لو، کیا ہم سے خلاف سنت کوئی عمل بھی ہو رہا ہے۔"
 پس ثابت ہوا کہ جو گروہ حضرت مہدی علیہ السلام کی تصدیق کے بعد آپ کی
 پیروی کرے گا۔ فی الحقیقت اہل سنت والجماعت کہلانے کا مستحق ہے
 دوسرا کوئی گروہ اس شرف سے مشرف نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ ہر کام میں للہیت، نیستی، خلوص و بے ربائی اور خدا طلبی
 اگر پائی جاتی ہے تو صرف ملت مہدویہ میں ہی۔ باقی ہر جگہ ہر کام بغیر
 معاوضہ کے ناممکن اور محال ہے۔ پس جن لوگوں میں یہ بات پائی جائیگی

دی اہل سنت والجماعت کہلانے کے مستحق ہیں۔ کیونکہ اصحاب رسولؐ کا
 عمل للہیت اور خلوص پر مبنی تھا۔ اس سے بہت کر جو لوگ معاوضے کے
 عمل کرتے ہیں وہ رحمت خداوندی سے دور تصور ہونگے۔ مثلاً زید یا بکر
 امام بن کر جب نماز باجماعت کی نیت کرتا ہے اور خدا کے سامنے کھڑے
 ہو کر یہ کہتا ہے کہ "نویت ان اصلی للہ تعالیٰ یعنی نیت کرتا ہوں میں
 کہ نماز پڑھوں اللہ کے واسطے"۔ مگر اس کی نماز ہے دراصل اجرت یا
 تنخواہ کیلئے تو خلوص اور للہیت کہاں رہی، اگر کہا جائے کہ ان الفاظ کا
 ادا کرنا ضروری اور لازمی نہیں ہے دل کی نیت کافی ہے تو ہم پوچھتے ہیں دل
 کی نیت کا تعلق اللہ واسطے سے ہے یا نہیں؟ کیا اس نیت میں ریا
 کاری اور دنیا سازی ہے؟ اور اگر ہے تو ایسے دل کا مالک مسلمانی سے
 کوسوں دور ہے۔ کیونکہ اگر دل میں یہی ہے تو اور بھی بدترین بات ہے۔
 بہر حال ایک مومن کے دل میں خدا طلبی اور للہیت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا
 اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اقرار کرنا اُصَلِّیَ اللہ تعالیٰ میں نماز پڑھتا
 ہوں اللہ کے واسطے مگر نماز پڑھنا غیر اللہ کے لئے، یہ منافقت نہیں تو اور
 کیا ہے؟ ایسے امام اور مقتدیوں کی نماز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ بلکہ ایسی
 نماز تو یلما کر منہ پر مار دی جائے گی کہ اس میں منافقت کی بو آ رہی ہے اور اس
 میں ریا کاری اور دنیا سازی کے سوا اور کوئی بات نہیں۔ یہی بات کہ حضرت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدینؓ کو اور دیگر صحابہؓ اور
 مساکین قرآن پڑھانے والوں، مساجد کی امامت اور مودنی کرنے والوں
 کو جو مشاہرے ملا کرتے تھے وہ بیت المال سے تقسیم ہونیوالی رقم سے بقدار
 اُن کے حصوں کے ہوا کرتے تھے۔ اُن کی نوعیت کسی خدمت کے معاوضہ میں

ماہوار کی نہیں تھی جیسی کہ آگے چل کر ہو گئی حالانکہ مذکورہ بالا کاموں کے معاوضہ میں تختہ مقرر کرنا اور اُس کا دینا لینا حرام ہونا مقبر کتب فقہ میں بخوبی مذکور ہے۔ (ملاحظہ ہو نور الہدایہ وغیرہ)۔

اس ایک امر کے علاوہ اور بہت سے امور ہم ایسے دیکھتے ہیں جو دیگر فرقہ ہائے اسلامیہ میں خلاف سنت طریقے پر جاری ہو گئے ہیں۔ جن کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ خلاف سنت نوافل نمازیں پڑھنا، صلوٰۃ التبسح یا صلوٰۃ الفیہ کی ادائی شب برات اور شب معراج کا غیر ضروری اہتمام کرنا، نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد صافحہ کرنا۔ خطبہ نکاح اور نماز جنازہ کے بعد فاتحہ پڑھنا وردا دراد و قنات اور لمبی چوڑی تسبیحات و تہلیلات میں لگا رہنا، تہذیب طومار گنڈے پلٹے دینا چلے گھینچنا۔ ذکر خفی کو چھوڑ کر ذکر اللہ کے خلاف سنت طریقہ جیسے ذکر جہر پی ذکر اڑہ وغیرہ اختیار کرنا۔ میت کے کھانے پر فاتحہ پڑھنا۔ گیارہویں اور بائیس رجب کی نیاز ہی تخصیص کرنا۔ رسم چہارم قل اور سب لوگوں کا مل بیٹھ کر ایصال ثواب کیلئے اجتماعی طور پر قرآن پڑھ کر بخشنا اور اس کو ختم قرآن کہنا۔ میت کے ساتھ باوازا بلند لیسین پڑھنا اس خیال سے کہ اُس کی روح باآسانی نکلے۔ قبروں پر حیراغ جلانا۔ قبرستان میں حافظ قرآن کو قرآن خوانی کے لئے مقرر کرنا قبروں سے منت مانگنا۔ ان پر چادریں پڑھانا وہاں نمود اور لوبان جلانا۔ اولیاء کے عرس کے بیشتر مندر نکالنا۔ قوالی کرنا۔ اعراس کا اہتمام۔ قبروں پر چراغی وصول کرنا اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو سب کی سب مطلق خلاف سنت ہیں بلکہ سرایا رسم و بدعت ہیں۔ برخلاف اس کے حضرت ہمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صدقے

۴۰ کلمہ پڑھنا رمضان رضی کے سر پہنے باوازا بلند

سے اس فرقہ ناجیہ میں ان میں کی کوئی بات بھی رائج نہیں بلکہ حضرت
 مہدی علیہ السلام نے بہت سی ایسی سنتوں کو رواج دیا ہے جو مردہ
 ہو چکی تھیں۔ جیسے صبح کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد مصلیوں کو رخصت
 کرتے وقت سلام کا پھیرنا جو رسول خدا ﷺ کا دو انا معمول تھا۔ وضو
 کے بعد بالالتزام دو رکعت تحیۃ الوضو کے ادا کر کے سجدہ میں جا کر دُعا
 کرنا کہ حدیث سے ثابت ہے جس کا ذکر معجزہ شوق القم وغیرہ کے ذکر
 میں کتب مقبۃ احادیث میں مرقوم ہے نیز کسی دینی کام کو اجتماعی طور
 پر انجام دینے کی صورت میں چھوٹے بڑے کی کوئی تفریق نہ ہونا اور
 شیخ کا کوئی امتیاز نہ رہنا مساوات کی یہ عین اسلامی تعلیم جو مردہ ہو چکی
 تھی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے صدقہ سے یہ زندہ ہو گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا پھر سے مغرب تک اور فجر سے دن نکلنے
 تک ذکر میں بیٹھ جاتے۔ گروہ مہدویہ کا یہ خاص عمل ہے انہوں نے ان
 دو اوقات کی حفاظت بطور فرض اپنے پر عاید کر لی ہے۔ تقویۃ ملتوں کے
 برخلاف ہمارے پاس یہ سنجوردہ کا عمل جو حدیث صحیحہ ”سوم المؤمنین
 شفاء“ کی تعمیل میں ہے اور بعض موقعوں پر کوئی دعا پڑھ کر چھوکتا
 جو امر مسنون ہے۔ اس کے علاوہ آنحضرتؐ کے جو خاص اعمال ولایت
 میں ان کو ملاحظہ فرمائیے وہ یہ ہیں۔

آپ تمام عمر دنیا سے کنارہ کش رہے اور دنیا کو مردار قرار
 دیکر اس کے طالب کو کتا کہا۔ توکل و تسلیم، صبر و رضا آپ کی ماہ
 الامتیاز خصوصیات ہیں۔ آپ کے پاس دنیا کی کوئی جائداد نہیں تھی۔

ہمیشہ دولت کو سمیٹنے اور اس کو جمع کرنے سے محترز رہے، بلکہ صبح کا کھانا شام تک اور شام کا کھانا صبح تک رکھنا آپ کو گوارا نہ تھا مال دنیا سے کبھی کچھ آپ کے پاس جمع نہ رہتا۔ جس وقت جو کچھ آیا خرچ کر دیا گیا چاہے کئی ہزار درہم و دینار کیوں نہ ہوں۔ وہاں نوازی اور مال کا فقرہ میں علی السوۃ تقسیم کر دیتا آپ کا اسوۂ خاص ہے۔ آنحضرتؐ ہمیشہ نفس سے جہاد میں لگے رہے اور اس کو جہاد اکبر قرار دیا یہ فرما کر کہ میں جہاد من جہاد الا صغر الی الجہاد اکبر وھی مع النفس ہم جہاد اصغر ہے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں اور وہ نفس سے لڑنا ہے۔ یہ جہاد کیا ہے؟ فقر و فاقہ برداشت کرنا، دشمنوں سے ایذا و تکلیف سہنا، مالوفات طبعی سے اجتناب اور خواہشات نفس سے باز رہنا کہ یہ تمام باتیں ترک دنیا کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہیں اس طرح یہ تمام امور جو ذکر کئے گئے ہیں آنحضرتؐ کے خاص الخاص اعمال باطنی ہیں۔ گروہ ہمدویہ میں ان امور متعلقہ بہ ولایت بر عمل اس شد و مد سے آج تک جاری و ساری ہے کہ ترک دنیا، توکل، وغیرہ جو فرائض ولایت میں بحکم حضرت ہدی اصول و فرائض طریقت قرار پا کر اصول و فرائض شریعت کے مانند واجب التعمیل قرار پائے ہیں۔ اس تمام توضیح سے یہ بات اچھی طرح ناظرین کے ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و الجماعت صرف حضرت ہدی علیہ السلام کا گروہ پر شکوہ ہے، کوئی اور فرقہ ہرگز نہیں +

بعثت مہدیؑ

حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بہت مشہور ہے کہ **کیف تھلک امتی** انا فی اولہا و عیسیٰ ابن مریم فی آخرہا و المہدی من اہل بیتی فی وسطہا۔ ترجمہ: میری امت کیسے ہلاک ہوگی، جبکہ میں اس کے اول حصہ میں ہوں اور عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر حصہ میں ہیں اور مہدی جو میری اہل بیت سے ہیں اس کے درمیانی حصہ میں ہیں۔ اس حدیث شریف سے حضرت مہدی علیہ السلام کا منصب گرامی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی ذات بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے والی ہوگی۔

حضرت مہدی علیہ السلام کی بعثت کی ضرورت تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ظاہر فرمایا ہے **لولا یق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذالک الیوم حتی یبعث رجلا من اہل بیتی یواطی السہم اسمی واسم ابہ اسمی** ترجمہ: اگر دنیا ختم ہونے کا ایک دن بھی باقی رہ جاتے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا دراز کرے گا کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص مبعوث ہو جائے۔ اس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا۔ یہ حدیث زرین عبد اللہؒ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔

نیز آنحضرتؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

عن سعید بن المسیب قال لکنا عند اُم سلمة فتذکرنا
المہدی فقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم یقول المہدی من ولد فاطمة (ابن ماجہ) ترجمہ:
سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ ہم اُم سلمہ کے پاس حاضر تھے۔ ہم نے
امام مہدی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے خود سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ امام مہدی حضرت فاطمہؑ
کی اولاد میں ہونگے۔

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی یہ علامت
بیان فرمائی ہے کہ آپ حضرت فاطمہ الزہراءؑ کی اولاد میں ہوں گے یہ حدیث
حضرت سید محمد جوہر پوریؒ کے موافق حلال ہے کیونکہ آپ تسلسل سید فاطمی
تھے۔

تمام اُمت کا اتفاق ہے کہ انبیاء خطائے معصوم میں خود حضرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ما ینطو عن الصوکی ان
ھو الاوحیؑ یوحی (سودہ والنجم) ہے یعنی محمد اپنی طرف سے نہیں
بولتے، وہی بولتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔

اسی طرح چونکہ حضرت مہدی علیہ السلام دافع ہلاکت اُمت ہیں۔
اس لئے آپ کی دعوت بھی خطائے پاک ہوگی۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ”المہدی منی یقفوا اثری ولا یخطی“
مہدی مجھ کے ہے میرے قدم بہ قدم چلے گا اور خطا نہ کرے گا۔ اس حدیث
سے مہدیؑ کی ایک خاص علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و
فعل و حال میں پوری پوری پیروی و ظاہر ہو رہی ہے۔ اور آپ ہم خلاق

رسولؐ بھی ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا
 «خَلَقَهُ خَلْقِي» اس کے اخلاق میرے اخلاق کے مانند ہوں گے۔ اور
 یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ مانند انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہیں جس
 طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسخ ادیان سابقہ میں، اسی طرح حضرت
 مہدی علیہ السلام بھی ناسخ مذاہب میں ائمہ اربعہ وغیرہ میں اگر کسی مسئلہ
 پر اختلاف ہو تو امام مہدی علیہ السلام کا ارشاد جس مسئلہ کی صحت کے متعلق ہوگا
 اسی پر عمل واجب ہوگا اس لئے کہ آپ کا عمل عین سنت اور آپ
 کا قول عین ارشاد ربانی کی بنا پر ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی خلافت
 پر بھی فائز ہیں جیسے کہ اس حدیث شریف سے واضح ہے عَنْ ثَوْبَانَ
 مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِكُمْ الرِّيَاضَاتُ الشَّوْحَاءُ
 مِنْ قَبْلِ الْخُرَّاسَانِ فَأَتَوْهَا وَلَوْ حَبَوَ أَعْلَى الشَّلْحِ فَإِنَّ فِيهَا
 خَلِيفَةَ اللَّهِ الْمَهْدِيَّ (احمد) ترجمہ ثوبان جو رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ”جب تم دیکھو کہ سیاہ چھنڈے خراسان کی جانب
 سے آرہے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا اگرچہ کہ برف کے اوپر گھنٹوں کے
 بل چلنا ہی کیوں نہ پڑے۔ کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔“
 حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق حضرت رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے۔ عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
 خَشِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ بَيْنَا حَدَّثَ قَعْنَا لَنَا مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْ فِي أَقْبَى الْمَهْدِيِّ مَخْرَجُ خَوْلَعِشِ خَمْسًا

اَوْسَعًا اَوْ تَسْعًا زَيْدُ بْنُ الشَّكَّالِ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ
 سَتَيْنِ قَالَ فَيَسْأَلُنِي اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَعْصِي اَعْطِنِي
 اَعْطِنِي قَالَ فَيَسْأَلُنِي لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ اِنْ يَحْمِلُهُ (ترمذی)
 تَرْجُمَهُ۔ ابو سعید خدریؓ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے بعد وقوع حوادث کے خیال سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے پوچھا کہ آپ کے بعد کیا ہوگا ؟ آپ نے فرمایا۔ میری امت
 میں مہدیؑ ہوگا جو پانچ یا سات یا نو تک حکومت کریگا۔ (زید راوی حدیث
 کو ٹھیک مدت میں شک ہے) میں نے پوچھا اس عدد سے کیا مراد ہے ؟
 اُنھوں نے فرمایا "سال"۔ اِن کا زمانہ ایسی غیر و برکت کا ہوگا کہ ایک شخص
 اِن سے سوال کریگا اور کہے گا اے مہدی مجھ کو کچھ دیجئے مجھ کو کچھ دیجئے۔
 یہ کہتے ہیں کہ امام مہدیؑ ہاتھ بھر کر اس کو اتنا مال دیدیں گے جتنا اس
 سے اُٹھ سکیگا۔

ناظرین! مہدی موعودؑ کے بارے میں جو کثیر احادیث وارد ہوئے ہیں
 اِن میں سے صرف چند حدیثیں اوپر لکھی گئی ہیں یہ تمام حدیثیں اہل سنت
 والجماعت کے پاس مقبر ہیں۔ اِن حدیثوں سے مہدیؑ کا منصب، آپ کا
 فاطمہؑ کی اولاد سے ہونا، آپ کا نام محمد ہونا اور آپ کے والد کا نام عبداللہ
 ہونا، آپ کا خطا سے معصوم ہونا اور اخلاق رسولؐ پر فائز ہونا، آپ کا
 خراسان میں نمودار ہونا۔ آپ کا خلیفۃ اللہ ہونا۔ آپ کی مدت خلافت
 آپ کی عطا وغیرہ امور کا بیان ہوا ہے اور یہ سب کئی سب باتیں حضرت
 سید محمدؑ جو پوری پر پوری پوری صادق آتی ہیں۔ آپ سید صحیح النسب ہیں۔
 آپ کا اسم گرامی سید محمد اور آپ کے والد بزرگوار کا اسم مبارک سید عبداللہ

ہے۔ آپ کے اخلاق بعینہ رسول اللہؐ کے اخلاق تھے۔ وہی دنیا سے
 بیزاری تھی۔ وہی توکل تھا وہی جفاکشی اور اولوالعزمی تھی اور وہی مجاہدانہ
 روش تھی کہ اپنے مقصد کی تکمیل اور خدا کا پیغام دنیا والوں تک پہنچانے
 کیلئے آپ نے دس ہزار میل کا سفر کیا اور تمام صعوبتیں اور مصیبتیں
 برداشت کیں۔ علمائے سوڈا اور بادشاہان دنیا پرست کی سخت مخالفت
 اور دشمنی کے باوجود اپنے کام میں لگے رہے۔ اسی عالم میں ہندوستان
 سے ہجرت فرما کر خراسان تشریف لیگئے۔ اس علاقہ میں آپ کی دعوت
 خوب پھیلی۔ بڑے بڑے علماء اور امراء اور بے شمار اشخاص نے آپ سے
 بیعت کی اور طالب مولیٰ بن گئے۔ آپ کا وصال بھی اسی علاقہ میں ہوا اور
 مزار مبارک بھی اسی قلاع میں ہے۔ پس حدیث میں آپ کے خراسان میں
 نمودار ہونے کے متعلق جو پیشین گوئی ہے وہ آپ پر پوری ہوئی اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا خلیفۃ اللہ ہونا بیان کر کے
 اس بات کی اہمیت اپنی اُمت کو بتلائی ہے کہ آپ کے ظاہر ہونے
 کے بعد آپ سے بیعت کرنا ضروری ہے۔ چاہے آپ کے پاس پہنچنے
 میں زحمت ہی کیوں نہ ہو جیسے برف پر گھٹنوں کے بل چلنا، مہدی
 خلیفۃ اللہ کی جماعت میں شامل ہونا ہر مومن کے لئے ضروری ہے۔
 آپ کی مدت خلافت کا ذکر حدیث میں پانچ، سات یا نو،
 سال کا عدد بیان کر کے کیا گیا ہے۔ یہ بیان کردہ مدت بھی امانت
 کے حال کے مطابق ہے۔ مثلاً یہ کہ آپؐ مکہ معظمہ میں ۹۰ سنہ ہجری کے
 آخر میں یعنی حج کے بعد اظہار مہدیت فرمایا اور ذی قعدہ ۹۰ سنہ میں
 حاجۃ الاسلامؐ طرح آب کا تو سال کی مدت تک دعویٰ کے بعد

حیات رہنا ثابت ہے۔ پھر آپ نے سنہ ۹۰۳ھ میں احمد آباد میں بمقام بڑی دعویٰ ہو کر فرمایا۔ اس طرح ان دعویوں کے ساتھ یا پانچ سال بعد تک آپ حیات رہے۔ بہر حال یہ حدیث حضرت امامنا علیہ السلام کے احوال سے مطابقت تام رکھتی ہے۔ اسی حدیث میں مہدیؑ کی عطا و سخاوت کا ذکر بھی ہے۔ چنانچہ عطائے ظاہری کا حال ذیل کی نقل سے معلوم ہو جائے گا جو آپ کی سوانح عمری میں درج ہے۔

”روایت کردہ شدہ است چونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام در شہر ماند و فرد شدند روزی فتوح این چنین آمد کہ ہر دو دستہ ہار کردہ از سنگہا و ماں را دادند بعد از ان در شہر غلو شدہ ہمہ آمدند و سوال می کردند ہمہ کس دادند فاما پنج کس محروم نہ ماند بعدہ یک دف زن آمدہ عرض کرد کہ چیزے ما را ہم بد مید اور ایک تسبیح مروارید کہ قیمتش چند ہزار تنگہ کہنہ بود بوسے دادند۔“
(صفحہ ۸ حجت المنصفین مطبوعہ)

ترجمہ :- مروی ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام نے شہر ماندو میں اقامت کی تو ایک روز فتوح اس قدر ہوئی کہ (حضرت مہدیؑ) نے دونوں ہاتھوں میں سونے کے سکے بھر بھر کر لوگوں کو دیئے۔ اس کے بعد شہر میں غل پھیل گیا۔ اہلیان شہر آتے اور سوال کرتے (آپ) سب اشخاص کو دیتے تھے۔ یہاں تک کہ کوئی شخص محروم نہ رہا۔ (اتنے میں) ایک دف زن نے آکر عرض کیا کہ ہم کو بھی کوئی چیز دیجئے تو اس کو مروارید کی ایک تسبیح جس کی قیمت کئی ہزار تنگہ کہنہ تھی دیدی۔

لیکن حضرت ہمدی علیہ السلام کی بعثت کی غرض عطا
باطنی تھی اسی لئے جب حضرت ہمدی علیہ السلام طالبانِ مولیٰ کو دیکھتے
تو انہیں فیضانِ ولایت محمدیؐ سے بہرہ یاب کرتے تھے چنانچہ حضرت
شاہ نظام رقی اللہ عنہ کے حالات میں مذکور ہے کہ جب آپ
چاپانیر آئے تو خبر ملی کہ حضرت میاں سید محمد ولی کامل (یہاں موجود)
ہیں۔ پس آپ جلدی سے آنحضرتؐ کی خدمت میں گئے۔ جب
قریب پہنچے تو آنحضرتؐ کو خدا تعالیٰ کی درگاہ سے فرمان پہنچا کہ
ہمارا بندہ آتا ہے اس کا استقبال کر۔ اس فرمان کے ساتھ ہی حضرت
ہمدی علیہ السلام، شاہ نظامؒ کے استقبال کیلئے تہا روانہ
ہوئے۔ جب بندگی میاں نظامؒ امامؒ کی نظر مبارک میں منظور
ہوئے تو آپ نے یہ بیت پڑھی
صورت زیبائے نظام ہر پنج نیت

اے برادرِ سیرت ز سب بسیار
پس امام ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ
میاں نظامؒ تم خدا کا ذکر کرلو عرض کیا اے ارادہ میرے ہونے
کے لئے آیا ہوں۔

پس حضرت تلقین بذکر خفی کردند وہاں دم بندگی میاں نظامؒ
را جذبہ حق شدہ ہیج ہوش در وجود شریف نماند
اسلام فرمودند بندہ از سمع ولایت مصطفیٰ در حق
گردائیدہ (است) (صفحہ ۲۴ مولود مطبوعہ)

ترجمہ :- پس حضرت نے (شاہ نظامؒ) کو ذکر خفی تلقین کیا۔

اسی دم ہندگی میں نظام پر جذبہ حق (طاری) ہو گیا (اور) آپ کے
وجود شریف میں کچھ خوش نہ رہا۔ ————— میرا علیہ السلام نے
فرمایا۔ ————— بندہ نے ولایت مصطفیٰ کی شمع سے (شاہ نظام
کی شمع ولایت کو) روشن کر دیا۔

پس آپ کی جو وسخاوت ظاہر و باطن دونوں پر مشتمل ہے فیضان
ربانیت محمدی کو آپ نے بے دریغ تقسیم کیا ہے کہ ہزاروں آدمی اس
سے مستفید ہو گئے ہیں جیسا کہ اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عنه من آمن السماء
ومساكن الارض لا قدع السماء من اقطارها شيئا الا قدع
ولا قدع الارض من فساتنها شيئا الا واخر جنة حتى تهوى
الاحياء الاموات ان يكون امواتهم احياء ثم يني صلى الله
عليه وسلم نے فرمایا اس (حدیث) سے اہل آسمان و زمین سب راضی ہوں
گے آسمان اپنی بوندوں کو کچھ نہ چھوڑے گا۔ مگر یہ کہ سب برسا دیگا اور
زمین اپنی بوٹیوں سے کچھ (اٹھا) نہ رکھے گی مگر یہ کہ باہر کر دیگی یہاں تک
کہ زندہ لوگ اپنے مردوں کی تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی زندہ ہوئے
اور فائدہ حاصل کرتے۔ اس حدیث کے اگر یہ معنی لئے جائیں کہ ہمدی
کے زمانے میں بارش میں مانے بر سے گی اور زمین سے سب غلہ نکلے گا
اور لوگ پیٹ بھر کر کھائیں گے تو ایسی تاویل نص قرآنی اور سنت الہی
اور احوال انبیاء و اولیاء کے مخالف ہے کیونکہ انسان کی بوشت خواہ
افسائی کو حاصل کرتے نہیں ہوتی ہے بلکہ لوگوں کو اشتغال دینا و
لذات دینا سے چھڑانے کیلئے ہوتی ہے اور خدا نے تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَا ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالاسلام
 والضرر آثم لعلهم يضرثون ترجمہ :- نہیں بھیجا ہم
 نے کسی قریے میں کوئی نبی مگر یہ کہ اہل قریہ کو مبتلائے سختی و مضیبت
 بھی کیا تاکہ یہ لوگ ہمارے حضور میں گڑگڑائیں۔ پس ہدی علیہ السلام
 کو بھیجنے میں بھی خدا کی حکمت یہی ہے کہ لوگ آپ کے واسطے توحید
 اور معرفت کو حاصل کریں۔ اس لئے اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ تمام
 فرشتے اور مومنین اس سے راضی ہونگے اور آسمان سے زمین پر رحمت
 کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور تمام قابلوں کے دلوں پر فیض
 الہی پورا بر سے گا اور اس فیض کے باعث جو کچھ کہ مومنوں کے دلوں میں
 توحید و معرفت و اسرار و محبت ہے سب ظاہر ہوں گے چنانچہ زندہ لوگ
 اپنے مردوں کی تمنا کریں گے کہ کاش یہ بھی ہدی کے زمانے میں ہوتے اور
 ان کو بھی اسی طرح فیض الہی پہنچتا۔ یہ بات حضرت ہدی علیہ السلام
 کے زمانے میں پوری ہو چکی ہے۔ آپ نے بے دریغ فیض الہی کو تقسیم کیا
 ہے۔ اور اسرار و معرفت کے دریا بہا کر تمام تشنہ لبوں کو سیراب کر دیا۔
ناظرین! آپ نے حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
 کے احادیث پاک سے معلوم کر لیا ہو گا کہ امت محمدیہ میں ہدی کا آنا
 ضروری تھا اور ہدی کے لئے چند علامتیں بھی تھیں۔ ان سب علامتوں
 کے ساتھ سیدنا سید محمد جو پوری منصب ہدایت پر اللہ کی طرف
 سے فائز ہو کر دسویں صدی ہجری میں تشریف لائے اور خلق اللہ کو
 اللہ کی محبت اور اسی کے فکر کی تعلیم دی۔ ہزار ہا بندگان خدا نے
 آپ کی تصدیق کی اور آپ کی تعلیم پر چل کر خدا کے دیدار سے مشرف ہوئے

آج بھی جو آپ کی تعلیم پر عمل کرتا ہے اُسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ آپ کی تصدیق سے بے بہرہ اور ایمانی حقیقی سے کوسوں دور ہیں۔ یہ لوگ ایک ایسے جہدی کے منظر ہیں جو بادشاہ ہو اور مسلمانوں کو پھر سیاسی اقتدار عطا کرے اور اہل اسلام بے غل و غش، عیش و عشرت میں ڈوبے رہیں اور دولت انبار دربار ان کے پاس جمع ہو جائے وہ اپنے خیال کی تائید میں اس حدیث کو پیش کرتے ہیں دارقطنی طبرانی ابوالفیم حاکم وغیرہ محدثین نے ابن مسعود سے روایت کی ہے وہ حدیث یہ ہے:-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدّھب الدنيا حتى يبعث الله من رجلاً من اهل بيتي لواظي اسمي اسمي واسم ابيه اسم ابي فيملاء الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً

ترجمہ :- فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "ختم نہ ہوگی دنیا جب تک اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مبعوث نہ کرے جس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسی کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔"

وہ اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جہدی کے زمانے میں پوری زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور جہدی روئے زمین کا بادشاہ ہوگا اور تمام مخلوق جہدی پر ایمان لائے گی لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تینوں باتیں سنت الہی کے خلاف ہیں۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار۔

پیغمبروں میں سولے داؤد اور سلیمان علیہما السلام تمام پیغمبر بجا تھے
 یا دشاہ ہونے کے ایسے ہی فقیر تھے جیسے کہ خود حضرت سرور کائنات
 صلی اللہ علیہ وسلم فقیر تھے اور فرمایا کہ ”الفقر فخری“ دراصل داعی حق
 کا بجائے یا دشاہ یا مقتدر اعلیٰ ہونے کے فقیر اور مسکین ہونا خلق
 اللہ کی آزمائش کے لیے ہے تاکہ یہ دیکھا جائے مخلوق ایسے شخص
 کو حق جان کر قبول بھی کرتی ہے یا نہیں ورنہ اقتدار حاصل ہونے کی
 صورت میں لوگ خود بخود خوف سے ایسے شخص کے دعویٰ کو قبول کر
 لیں گے۔ ایسے مدعی کے تو صرف اخلاق و عادات اس کے صفات
 حسنہ ہی اس کے قول کی تائید کے لئے دیکھے جاتے ہیں بمصادیق آفتاب
 آمد دلیل آفتاب“ ہمارے جہدی علیہ السلام کے تو اخلاق پیغمبری مشہور
 ہیں جن کا اعتراف آپ کے دشمنوں اور مخالفوں نے بھی کیا ہے۔
 یا دشاہت تو وہ چیز ہے جس کو لینے سے خود حضرت رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا ہے یہ بات حضرت ابن عمرؓ کی روایت
 سے ثابت ہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نبی بن کر رہنا چاہتے
 ہو یا نبی اور یا دشاہ تو آپ نے جبریلؑ کے اشارے پر قاضی کو اختیار
 کیا اور یا دشاہ بن کر رہنے سے انکار کر دیا آپ فرماتے ہیں اگر میں
 یا دشاہ بن کر رہنا چاہتا تو تمام پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلتے۔
 پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یا دشاہت سے
 انکار کر دیا تو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے خطا پیروی
 لازم ہو وہ دنیاوی یا دشاہت اور حکومت کیسے قبول کر سکتے ہیں۔
 حدیث مذکورہ سے یا دشاہت کا نتیجہ نکالنا غلط ہے۔ انجیل۔

یوحنا باب آیت ۳۰ میں رسول اللہ کے متعلق ”مسیح ہذا العالم“ کہا گیا ہے۔ اس کے باوجود آپ دنیا کے پادشاہ نہیں ہوئے۔ اور عیسائیوں کو آج تک ایک ایسے نبی آخر الزماں کا انتظار ہے جو تمام دنیا کا رئیس اور پادشاہ ہو جائے، پس اسلامی فرقے بھی جو مہدی کے متعلق پادشاہت کا خیال رکھتے ہیں اپنے اس خیال میں ان عیسائیوں کے ہی متبع ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یُنزل فیکم ابن مریم حکماً وعدلاً۔ تم میں ابن مریم حکم اور عدل بن نازل ہونگے۔ یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کیلئے صاف پادشاہت اور حکومت کی جانب اشارہ ہے مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو کسی مسلمان کو بھی آج تک ان کے متعلق یہ خیال نہیں ہے کہ وہ پادشاہ ہوں گے، بلکہ توریت میں تو عیسیٰ کے پادشاہ ہونے کی پیشین گوئی موجود ہے۔ جسکی بناء پر بعض یہودیوں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ توریت کی پیشین گوئی کے موافق آپ پادشاہ کہاں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پادشاہت روحانی ہے۔ پس حضرت مہدی علیہ السلام کی پادشاہت بھی مثل انبیائے کرام کے روحانی ہے جن لوگوں کو ایک ایسے مہدی کا انتظار ہے جو پادشاہ ہو، وہ یقیناً ان یہودیوں کے ہی مانند ہیں جو ایک ایسے مسیح اور پیغمبر کے منتظر ہیں جو پادشاہ ہو۔ رہا حضرت مہدی علیہ السلام کا تمام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا اس سے مراد آپ کی تعلیم اور وہ احکام ہیں جو آپ نے خلق اللہ پر فرض کئے ہیں جن کی تعمیل ہی عمل کر نوالے کی ذات

پر عمل و انصاف حقیقی ہے ورنہ پوری دنیا کا عدل و انصاف سے
 بھر جانا خلاف واقعہ ہے اور نہ یہ بات احاطہ امکان عقلی میں آسکتی
 ہے جیسا کہ خود رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا کہ یتحیی اللہ
 لی الکفر میرے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کفر کو میٹ دینگا۔ اس کے باوجود
 بھی آپ کے زمانے سے لیکر آج تک کفر دنیا کے ہر گوشہ میں موجود ہے اور
 اس حالت میں موجود ہے کہ اس کے غلبہ میں کئی واقع نہیں ہوئی۔ اس عقد
 کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ پر ایمان لائیں گے خود ان کو ایمان
 عطا کرے گا، اور وہی مومن ہیں۔ ایسے ہی جو ہدی کی تصدیق سے شرف
 ہوں گے حدیث قسط و عدل انہی پر صادق آئے جیسے کہ رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم کا مرحۃ للعالمین ہونا اسی معنی میں ہے کہ جو آپ کو قبول
 کر لگا وہی مستحق رحمت ہوگا ورنہ کفار اور کفار کے لئے جہنم کا دروازہ بند
 ہوانہ وہ مجاہدی گئی پھر مرحۃ للعالمین کے دنیا میں تشریف لانے کے
 بعد دنیوی تمام عذاب مثلاً قحط، وبا، آئسی جنگیں وغیرہ سب ختم ہو جانا
 چاہیے تھا مگر تیرہ سو سال سے آج تک ایسا ہوا ہی نہیں بلکہ
 آئسی جنگیں مسلمانوں میں بھی خوب خوب رہیں۔ پس یہاں مرحۃ
 للعالمین کے معنی جس طرح تاویل طلب ہیں ایسے ہی فیصلہ الامم
 قسط و عدل کے معنی بھی تاویل طلب ہیں۔

اب ہم یہاں ایک حکمت بیان کرتے ہیں جو اسی طرح ذہن نشین
 کر لینے کے قابل ہے۔ اہل عرفان پر یہ امر یقیناً نہیں کہ عدل کے ایک
 معنی توحید کے ہیں، قسط سے وہ برابری مراد ہے جو ایک طالب حق اور حق
 کے ہم یہ خم چڑھانے کے باوجود شریعت حق کی پابندی کے پیش نظر

رکھتا ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی اسرار مہدی کے انکشاف کے لئے ہے۔ اس حال میں کہ کتابِ سُدَّت کے ظاہری احکام پر پورا پورا عمل بھی رہے۔ دنیا جانتی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے دستِ حق پرست پر بیعت کی انہوں نے دینِ حق کے منازل کو جس شان کے ساتھ طے کرنا تھا کیا۔ لیکن شریعت سے بال برابر انحراف انہوں نے نہیں کیا۔ یہی قسط و عدل حقیقی ہے اور انہی معنوں میں آپ نے طالبانِ حق کے دل کی زمین کو قسط و عدل یعنی توحید و معرفتِ الہی کے نور سے بھر دیا۔ اس طرح یہ حدیث آپ پر پوری پوری صادق آتی ہے۔ البتہ جن کے دل دنیا کی محبت سے پُر ہیں وہ اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کریں گے۔ ان کو تو ایک ایسا مہدی چاہیئے جو ان پر دنیا کے عیش و طرب کا دروازہ کھول دے۔ زبرد مال و دولت کے ڈھیر آئن کے آگے نگا دے۔ ایسا کام نہ کسی نبیؑ نے کیا نہ مہدیؑ سے ہو سکتا۔ مہدیؑ تو مانندِ انبیاء کے خلقِ اللہ کو دنیا سے مٹا کر اللہ سے جڑانے کیلئے آیا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے **مَا بُعِثَ الْأَنْبِيَاءُ قَطُّ إِلَّا لِنَقِصِرَ أَمْرَ الْخَلْقِ عَنِ الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ** انبیاء علیہم السلام کی بعثت محض اس لئے ہوتی ہے کہ وہ خلق کو دنیا سے خدا کی طرف بلاتیں۔ چونکہ حضرت مہدی علیہ السلام بھی مانندِ انبیاء مامورِ مَن اللہ میں اس لئے وہ بھی یہی فرض انجام دیں گے۔ اور یہی آپ کی صداقت کی بین دلیل ہے۔

اب توحید کی بات کو نیچے محققینِ صوفیا کے پاس موجود وہ ہے جو خدا نے تعالیٰ کے سوائے کسی پر توکل نہ کرے (تتویر الابصار)۔ اور

حضرت امام غزالیؒ نے توحید کی حقیقت کو بنائے توکل قرار دیکر اس کے چار درجے بیان کئے ہیں۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ آدمی ایک کے سوا دوسرے کو دیکھے ہی نہیں اور سب کو ایک ہی دیکھے اور ایک ہی سمجھے۔ اس مشاہدے میں تفرقہ کو کچھ دخل نہیں ہوتا۔ صوفی لوگ اس درجہ کو فنا فی التوحید کہتے ہیں (یکمائی سادت رکھی اصل) جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔
خوش ہم سے رہے جانا ہم عید اسے کہتے ہیں

پس ایک کے ہو جانا توحید اسے کہتے ہیں
پس حضرت ہدی علیہ السلام نے بھی کہ آپ کی ذات خاتم الاولیاء ہے اس توحید کو اپنے متبعین پر توکل تمام فرض کر کے عمل قائم فرما دیا ہے یہی قسط و عدل ہے اور یہی انصاف حقیقی کہ **الَّذِينَ كَلَّمْنَا نَصَافٌ** مشہور مقلد ہے تمام مخلوق کا ہدی علیہ السلام پر ایمان لانا خلاف نص قرآنی اور خلاف عقل ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً** و لایزالون مختلفین **إِنَّمَا مِنْ مَرْجَمٍ مَّرْجَمٌ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ** ترجمہ۔ اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو لوگوں کو ایک امت بنا دیتا وہ ہمیشہ مختلف رہیں مگر وہ جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور وہ ان کو ایسے پیدا کیا ہے و نیز فرمان خداوندی ہے **وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ عَلَىٰ هَدًى** اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا پس معلوم ہوا کہ تمام لوگوں کا ایک امت ہو جانا منشاء خداوندی میں نہیں ہے ولایزالون مختلفین سے یہی بات ثابت ہے۔ ہدی علیہ السلام کے متعلق یہ سمجھ لینا کہ پوری دنیا ان پر ایمان لے آئیگی، سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے محض ایک خوش فہمی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ طبیعتوں کا اختلاف

کبھی سب کو ایک امر پر متفق و متحد ہونے دیتا ہی نہیں نہ صداقت کے نور کو کذب کی ظلمت نے کبھی برداشت کیا نہ حق کی آواز کو باطل نے کبھی کان رکھ کر سنا ہے جو لوگ ساری دنیا کے لوگ مہدی علیہ السلام پر ایمان لانے کا خواب دیکھ رہے ہیں ان کے لئے سوائے اس کے کیا کہا جاسکتا ہے کہ خدا نے ان کی عقل ہی سلب کر لی ہے۔

اب ہم حضرت مہدی علیہ السلام کے دعویٰ کی صداقت میں اور ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس کو ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے اور لکھا ہے کہ سولہ کتابوں میں یہ حدیث مرقوم ہے جن میں سے چند یہ ہیں مشکوٰۃ شریف، مدارک، مشارق، زاد المعاد، تنبیہ الخیر، سنن ابوداؤد، تاریخ طبری، سراج الحدیث، شرح مقاصد، اور وہ حدیث یہ ہے قال علیہ السلام ینخرج من اقصیٰ مہدی علی من اس مائة سنة تسعة منہم من لغوی والعاشر موعود۔ اس کا فارسی ترجمہ یہ پیش کیا ہے (بیروں آئند از امت من ہدایت کنندگان بر سر ہر صد سال نہ کس از ایشان اقرار و دہم وعدہ کردہ شدہ خدائے تعالیٰ انتہی)۔ مہری امت میں ہر سو سال کے آغاز پر ایک ہدایت کنندہ (مہدی) ہوگا تو ان میں ہمارے پسماندگوں سے لغوی مہدی ہیں اور سواں مہدی موعود ہے جس کا وعدہ خدا تعالیٰ نے کیا ہے۔ وقال علیہ السلام ومن اس جہ فقد امن لی ومن کفر بہ فقد کفر لی کسیک بگرو دلوے پس تحقیق بگروید من و کسیک انکار کرد اور پس تحقیق انکار کرد مرا۔ جس نے

اسکی تصدیق کی اُس نے مجھے قبول کیا اور جس نے اس کا انکار کیا۔
اس نے میرا انکار کیا۔ اور حدیث مذکورہ بالا میں جو نو مہدوں کا ذکر
ہے اُن کے نام اس کتاب میں مدت دعوت کے ساتھ ذکر کئے گئے
ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں نے بھی حالت جذب میں اپنے مہدی
ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس طرح حدیث کی پیشین گوئی ثابت ہو گئی۔

(۱) خواجہ حسن بصریؒ	۵ روز
(۲) خواجہ جنید بغدادیؒ	۲۰ روز
(۳) خواجہ عثمان مغربیؒ	۱۰ روز
(۴) خواجہ عبداللہ حنفیؒ	۱۵ روز
(۵) خواجہ محمد اعرابیؒ	۱۲ روز
(۶) شیخ عیسیٰؒ	۱۵ روز
(۷) سید عبدالقادرؒ	ایک ماہ
(۸) سید محمد گیسو درازؒ	دو ماہ
(۹) خواجہ حسن نوریؒ	۵ روز

پھر لکھتے ہیں در صدی دہم امام الہمام المنصور بہ دین الحق ہو
المہدی الہادی سید محمد مہدی موعود خاتم الولاية المحمدیہ دعوتی مصر تلح
تام رسول اللہ نمودند۔

یہ ظاہر ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے دسویں صدی کے آغاز
پر اپنے مہدی موعود ہونے کا اعلان کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ پر ایمان
لانے کو رسول اللہؐ نے خود پر ایمان لانا بیان کیا ہے اور آپ سے انکار کو
خود اپنی ذات کا انکار کہا ہے، پس اہل فہم کو غور کرنا اور حضرت

مہدی علیہ السلام کے انکار سے اجتناب کرنا چاہیئے اسی میں ان کی سلامتی ہے۔

اب ایک بات اور رہ جاتی ہے وہ یہ کہ بعض اہل اسلام کا خیال ہے مہدیؑ اور عیسیٰ ایک زمانہ میں ہونگے، یہ خیال بھی بخند و توجہ غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ بات اس حدیث صحیح کے خلاف ہے جس کو ہم نے اس مضمون کے آغاز میں درج کیا ہے یعنی کیف تہلک امتی انا فی اولہا و عیسیٰ ابن مریم فی اخرہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطہا۔ اس حدیث سے مہدی و سادات میں ہونا اور مہدیؑ اور عیسیٰؑ کا الگ الگ زمانہ نہیں ہونا معلوم ہو رہا ہے، مہدی علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہونے کی حیثیت سے خلافت الہی پر فائز ہیں یہ دونو ایک زمانہ میں ہوں تو ان پر یہ حدیث صادق آئے گی اذ ابویع الخلیفان فاقتلوا الآخر منہما۔ جب دو خلیفوں سے بیعت کی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان دونو خلفاء اللہ کا ایک زمانے میں ظاہر ہونا بالکل محال ہے۔ اور ایسا عقیدہ رکھنا غلطی ہے

قرآن اور مہدیؑ

ایک بحث یہ بھی ہے کہ جب قرآن حکیمؑ میں مہدیؑ کا نام نہیں ہے تو پھر آپ ایمان لانا کیسے ضروری ہو؟ معزز ناظرین! ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبرؑ کے آنے کی خبر دینے میں سنت اللہ یہ رہی ہے کہ یہ خبر اشارتاً دی جائے یعنی علانیہ اور صاف

صاف نہیں چنانچہ توریت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام صاف صاف درج نہیں اور نہ توریت و انجیل میں حضرت محمد رسول اللہ کے متعلق پیشین گوئی آپ کے نام کے ساتھ موجود ہے چنانچہ چند پیشین گوئیاں یہ

ہیں :-
خدا سینا سے نکلا سعیرے چمکا اور فاران کے پہاڑوں سے ظاہر ہوا اس کے ہاتھ میں روشن شریعت ہے اور دس ہزار قدوسیوں کے

ساتھ آیا (سفر التثیہ اصحاح ۲۳ آیت ۲)
میں اُن کے لئے اُن ہی کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برآ کر دے گا، اپنا کلام اُس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اُس سے فرماؤں گا وہ سب اُن سے کہے گا۔ (کتاب استغنا باب ۶۵ درس ۹ توریت)
اُن یاد شاہوں کے زمانہ میں آسمان کا خدا ایک سلطنت قائم کرے گا جو ابد تک نابود نہ ہوگی اور وہ سلطنت دوسری قوم کے قبضے میں نہ جائیگی وہ ان سب ملکوتوں کو بیس دے گی اور فنا کر دیگی اور وہی ابد تک قائم رہے گی (سفر دانیال اصحاح ۱۲ آیت ۴)

میں تم سے بہت کلام نہ کروں گا اس لئے کہ اس جہاں کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اُس کی کوئی چیز نہیں (انجیل یوحنا باب ۱۱ آیت ۲)
اب اس دنیا پر حکم ہوتا ہے اب اس کا سردار نکال دیا جائے گا۔ (انجیل یوحنا باب ۱۱ آیت ۲)۔

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں پیغمبر روانہ فرمائے لیکن ان ہزاروں پیغمبروں کے نام قرآن مجید میں نہیں ہیں اس کے باوجود ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ واضح ہو کہ حدیث نبویؐ تفسیر قرآن ہے

اس لئے اگر کوئی امر حدیث سے ثابت نہ ہو تو اس کا قرآن میں ہونا ضروری ہے آنحضرتؐ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں فرماتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بیان کرتے تھے جہدی علیہ السلام کے متعلق کثرت سے احادیث موجود ہیں اور ان کا شمار احادیث متواترہ المعنی میں ہے جن کا انکار کفر ہے۔ تمام اسلامی فرقے اس امر پر متفق ہیں کہ اس امت میں جہدی ضرور ہو گا پس ایسی مہتم بالشان ہستی کا ذکر قرآن میں نہ ہونا تعجب خیز امر ہے جبکہ قرآن میں دیگر بہت سی پیشین گوئیاں اور آئیوالے واقعات درج ہیں۔ اس لئے جبکہ حدیث متواترہ المعنی سے وجود جہدی ثابت ہے تو وہ لا محالہ قرآن میں ہو گا اگر قرآن میں نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنحضرتؐ نے (نمود بالذکر) ایسی بات فرمائی کہ جو قرآن سے ثابت نہیں ہوتی۔ چونکہ یہ قیاس باطل ہے پس اس لئے ذکر جہدی علیہ السلام قرآن مجید میں ہونا ایسا ہی ثابت ہے جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انبیاء سابقین کی کتابوں میں موجود ہے۔ تفسیر کشف الحقائق میں یہ مرقوم ہے کہ اگرچہ جہدی کا نام قرآن میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے لیکن ضمناً و کما یتہ ذکر ہے (مجمع الآیات) چنانچہ ہم ایک آیت پیش کرتے ہیں قولہ تعالیٰ۔ اَعْمِنَ كَانِ عَلٰی بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسٰی اِمَامًا وَرَحْمَةً اُولٰٓئِكَ يُوْمِنُوْنَ بِهٖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَكْثَرَابِ فَالْنَارُ مَوْعِدُهَا فَلَا تَكُنْ فِي حَرْبٍ مِّنْهُ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ (سورۃ ہود)

ترجمہ ہو گیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے بیٹہ پر ہو اور اس کے خدا کے طرف سے ہو اور اس کے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو کہ وہ امام و رحمت ہے وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور فرقوں سے جو اس کا انکار کر لیا تو دوزخ اس کے وعدہ کی جگہ ہے پس اے محمد! تم اس سے شک میں نہ رہنا وہ حق ہے اور تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں جس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہمدی علیہ السلام کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔ کیونکہ لفظ بیٹہ کا استعمال قرآن میں صرف انبیاء اور خلفاء اللہ ہی کے لئے ہوا ہے چنانچہ رسول اللہ کے متعلق ارشاد ہے۔

قُلْ اِنِّیْ عَلٰی بَیْتِنَا ذِکْرٌ وَبِیْتِہُمْ (الانعام) کہہ دے (اے محمد!) کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے بیٹہ پر ہوں اور تم نے اس کو جھٹلایا اور تمہود میں جس میں زیر بحث آیت افسی کان علی بَیْتِنَا الخ درج ہے۔ نوح علیہ السلام کے تھنے میں فرمایا جا رہا ہے قال یا قوم انزلناکم من علی بَیْتِنَا من ربنا کجا اے قوم دکھا تم نے اگر تمہوں میں بیٹہ پر اپنے رب کی طرف سے (ملاحظہ ہو سورہ ہود رکوع ۴) اور یہی بات شعب اور صالح علیہما السلام کے قصوں میں بھی کہی گئی ہے۔ پس ظاہر ہوا کہ بیٹہ پر مامور من اللہ کے سوا اور سراغ تازہ نہیں ہو سکتا۔ پھر تنکوہ شاہد منہ سے مراد قرآن مجید ہے کیونکہ اس کے بعد کی آیت ومن قبلہ کتاب موسیٰ کی مناسبت سے یہاں قرآن ہی مراد ہونا ظاہر ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن

مجید اس پر اس حیثیت سے گواہ ہوگا کہ اس کا قول و فعل و حال بالکل مطابق قرآن ہوگا۔ پھر اس آیت میں اس بیٹے پر ایمان لانے والوں کے ذکر کے ساتھ اس کا انکار کرنے والوں کیلئے دوزخ کا وعدہ صاف بتلارہا ہے کہ یہ ہستی ایک اللہ کے خلیفہ ہی کی ہے۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ مگر یہ اس لئے صحیح نہیں ہو سکتا کہ اس آیت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب کر کے خدائے تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا تَكْفُرْ بِي حُرِّيَّةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

اے محمد! تم اس کی طرف سے شک میں نہ رہنا وہ برحق ہے اور اپنے پروردگار کی طرف سے ہے فرمائیے۔ اب رسول اللہ کے بعد حضرت مہدیؑ کے سوا وہ کون ہستی ہے جو حق کی طرف بلانے والی اور خدا کی طرف سے مامور ہو اس لئے یہاں جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے وہ مہدی علیہ السلام ہی ہیں اگرچہ کہ آنحضرتؐ کی پیشین گوئی نزول عیسیٰ کے متعلق بھی ہے مگر یہاں بیٹہ سے مراد حضرت عیسیٰؑ کی ذات بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک تو آپ کا شمار انبیاء سابقین میں ہے، دوسرے آپ کی آمد و نزول مہدیؑ کے بعد زمانہ آخر میں ہے۔ پس اس کے مصداق اول حضرت مہدی علیہ السلام ہی ٹھہرے اور بمصداق و مقلودہ شاہدؑ میں آپ کا قول و فعل و حال بالکل موافق قرآن تھا۔ آپ نے اپنے دعوے کے ثبوت میں کتاب و سنت ہی کو پیش کیا ہے۔ اور اس پر جس شدت سے آپ کا عمل رہا ہے اس

کے معترف آپ کے مخالفین بھی ہیں یہاں تک کہ مولوی تیرانداز محمد صاحب نے جو نیور نامہ میں یہ لکھ دیا کہ ”سید محمد اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور رسول مقبولؐ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھے“ اور میں قبلاً کتاب موسیٰ بھی آپ کے حسب حال ہے کیونکہ کتب احبار کا قول ہے کہ بیشک میں یاتا ہوں ہدیٰ کو لکھا ہوا انبیاء کی کتابوں میں اس کے حکم میں ظلم اور عیب نہیں ہے۔ اس روایت کو امام ابو عبد اللہ نعیم ابن حماد نے بیان کیا ہے (مجمع الآیات) پھر لیکن اکثر الناس لا یؤمنون یعنی لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائینگے سے حضرت ہدی علیہ السلام کی صداقت و حقیقت کھل کر سامنے آرہی ہے کیونکہ اکثر لوگوں نے آپ کو قبول نہیں کیا اور محض دنیا کی محبت اور نفس کی پیروی میں لاپاطل چلے بہتے تراش کر آپ کا انکار کر دیا۔

آیات قرآن میں نام ہدیٰ کے ارشاد ناموجود ہونے کی ایک مثال یہ ہے قل هَذَا بَسْبَلِي اِنْ عِوَا اِلَى اللّٰهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِي ۖ ترجمہ: ”اے محمدؐ! کہہ دو، یہ میرا راستہ ہے میں بلاتا ہوں خدا کی طرف بصیرت (دیدار) پر اور وہ بھی جو میری (کاہلی) پیروی کرے گا۔“

خدا تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے مقرر کیا تھا کہ مخلوق کو خدا کی طرف بصیرت پر بلائیں۔ خدا کے دیدار کی قوت ایک نہایت عظیم کام ہے۔ آنحضرت صلعم کا ہر ایک پیرو اس

قُوتِ الایمان
 ۳۴
 کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ اس دعوت کے لئے خدا کی جانب سے
 ماموریت ضروری ہے۔ کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ ایک مرتبہ آن
 حضرتؑ کی خدمت میں جبریلؑ اینٹ حاضر ہوئے۔ اس وقت جبریلؑ نے
 ایک اجنبی عرب کی شکل اختیار کی تھی۔ آنحضرتؑ کی مجلس میں تمام صحابہؓ
 موجود تھے۔ جبریلؑ نے آنحضرتؑ سے اسلام اور ایمان کے بارے میں
 سوال کیا۔ حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا۔ پھر جبریلؑ نے پوچھا کہ احسان
 کیا ہے؟ رسول اعظمؐ نے جواب دیا کہ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ
 تَعْبُدُ الْوَدَانَ لَمْ تَكُنْ تَعْبُدْهُ فَانْتَ عِبْدُ اللّٰهِ — (احسان یہ ہے کہ)
 تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو حق تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو۔ اگر ایسا نہ
 ہو سکے تو اس طرح عبادت کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ چونکہ
 مومن کی زندگی کا ہر لمحہ اطاعت الہی کا تابع ہے اور اطاعت الہی میں
 عبادت ہے، اس زندگی کا ایک ایک عمل اس طرح ہونا چاہئے کہ عمل
 کرنا والا خدا کو دیکھتے ہوئے اپنے کاموں میں لگا ہوا رہے۔ اس کی
 تفصیل عہد رسالت میں نہیں ملتی کیونکہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔
 ایسے میں اس تصور کی تعلیم دی جاتی تو ذہنی انتشار پیدا ہو جاتا اس
 لئے آنحضرتؑ صلعم نے اُمت محمدیہ میں مہدیؑ کے آنے کی خبر دی تاکہ
 مہدیؑ تعلیمات احسان کو بیان کریں اور مکمل فرمادیں۔ اسی لئے
 اللہ تعالیٰ آنحضرتؑ رسالتِ صلعم کو فرمادیا کہ اے محمدؐ! کہہ دو کہ
 خدا کی بصیرت کی دعوت میں دے رہا ہوں اور وہ بھی دے گا جو
 میری کامل اتباع کریگا اتباع تو ہر مومن پر فرض ہے لیکن اس
 اتباع میں خطا کا احتمال بھی ہے اسی لئے آنحضرتؑ نے حضرت

مہدی موعودؑ کے حق میں فرمایا کہ

الْمَهْدِيُّ مَنِّي يَقْفُوا الشَّرَّ وَلَا يَخْطِئُوا

یعنی مہدی مجھ سے ہے میرے نقش قدم پر چلے گا اور خطا نہ کرے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ آنحضرتؐ کا متبع کامل ہونا حضرت مہدیؑ ہی کی شان ہے لہذا جہان قرآن شریف کی آیت میں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تمام کا اشارہ موجود ہے۔ دراصل وہاں

مہدی موعودؑ ہی کی ذات مراد ہے ایسی ہی بعض آیتیں یہ ہیں۔

قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ أَنتُمْ شَرُّ أُمَّةٍ شِئْتُمْ أَكْبَرَ شَهَادَةٍ قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذِهِ الْقُرْآنُ لِأَذِّنَ بِكُمْ بِهِ
مَنْ يَبْلُغُ ترجمہ: کہہ دو اے محمد! کون سی شے شہادت کے لحاظ

سے بڑی ہے کہہ دو تمہارے اور میرے بیچ میں خدا گواہ ہے اور یہ قرآن میری طرف اس لئے وحی کیا گیا ہے کہ ڈراؤں میں تم کو اس کے ذریعہ اور وہ بھی ڈرائے گا جو میرے مقام اور رتبہ کو نیچے۔

وَنَزَّلْنَا حَاجِرًا فَكُلْ اَسْلَمْتَ وَتَحْمِي لِّلّٰهِ وَ مِنْ اَتَقٰنِ ترجمہ: اسے پیغمبر! اگر یہ اہل کتاب اس پر بھی تم سے حجت کریں۔

تو ان سے کہہ دو کہ میں تو فرمانبردار کر چکا ہوں اپنے آپ کو اللہ کا اور وہ بھی جو میرا تابع نام ہے۔ ان آیات میں من سے مراد حضرت مہدیؑ

علیہ السلام کی ذات ہی ہے۔ پس متعدد مقامات پر قرآن میں حضرت مہدیؑ علیہ السلام کا ذکر اشارتاً موجود ہے۔ ایمان کا یہ

لگا کر طلب حق کے ارادے سے کوئی طالب قرآن کا مطالعہ کرے تو اس پر یہ حقیقت بخوبی منکشف ہو جائے گی۔

ایک بات اور غور طلب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کے جس تابع تام کے وجود کی خبر دی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس تابع تام نے مہدی (ہدایت یافتہ) کا لقب پایا ہے۔ واللہ یہ مہدی من یشاء۔ پس جس بہتی کا وجود قرآن شریف سے ثابت ہو رہا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے اس کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا انکار قرآن کا انکار ہے اور قرآن کا انکار رسول اللہؐ کا انکار ہے اور رسول اللہؐ کا انکار خدا کا انکار ہے۔ فرمان حق تعالیٰ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ یعنی آج کے دن میں نے کامل کیا تمہارے لئے تمہارے دین کو، کے بیان میں بعضے عارفوں نے فرمایا ہے کہ الْيَوْمَ سے ہماری زندگی کا یہ دن مراد نہیں جو چوبیس گھنٹے کا ہے بلکہ اللہ کے پاس الیوم سے مراد ہمارے ہزار سال ہیں۔ کیونکہ اللہ کا دن ہمارے ہزار سال کے برابر ہے۔ پس یہاں الیوم سے مراد نزول قرآن یا زمانہ رسول اللہؐ سے نیکر ہزار سال تک کے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ زمانہ رسول اللہؐ سے لے کر پہلے ہزار سال میں دین کامل ہو جائے گا۔ دین سے مراد اسلام، ایمان اور احسان ہے۔ اسلام و ایمان کے مسائل رسول اللہؐ نے بیان کئے اور وہ کامل ہو گئے۔ احسان کے مسائل جو رہ گئے تھے وہ مہدیؑ نے بیان کئے اور دین اس طرح ایک ہزار سال کے اندر اندر کامل ہو گیا۔ اسی واسطے جس طرح رسول اللہؐ کو دین بوجہ شریعت کامل ہونے پر خدا کا حکم اصحابؓ کو آیت سنانے کیلئے ہوا تھا، اسی طرح حضرت مہدیؑ کو بھی دین بوجہ طریقت کامل ہونے پر اصحابؓ کو یہ آیت

سنانے کے لئے حکم خدا ہوا۔ چنانچہ شواہد الولايت میں آیت مذکورہ کے تحت مرقوم ہے کہ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کے حق میں اس آیت سے خطاب کیا تھا۔ فرمانِ خدا ہوتا ہے کہ اے سید محمد! تو بھی اپنے اصحاب کے حق میں اس آیت سے خطاب کر۔ (شواہد الولايت باب ۲۸)

حضرت مہدیؑ اور بیانِ قرآن

گذشتہ اوراق میں ہم نے بیان کیا ہے کہ مہدی علیہ السلام کی بعثت تعلیماتِ احسان کی تکمیل کے لئے ہے۔ اس لحاظ سے جو امور ولایتِ محمدیہ سے متعلق ہیں ان کا اظہار اور اسرار و معارف الہدیہ کا انکشاف حضرت مہدیؑ سے متعلق ہو گا اور آپ آیاتِ قرآن مجید کا مراد اللہ بیان فرمائیں گے۔ یہی بات قرآن مجید کی آیت —
ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانُهُ سے ثابت ہے یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس قرآن کا بیان ہمارے ذمہ ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ بہر کسی کے دو بدو کلام نہیں کرتا۔ اس لئے ایسے کام کیلئے اپنا خاص بندہ منتخب فرماتا ہے جو قرآن مجید کے مراد اللہ معنی لوگوں کو سنائے، یہ بندہ خلیفہ خدا فیصل محمد مصطفیٰؐ سیدنا سید محمد مراد اللہ ہے۔

سیدنا مہدی علیہ السلام نے بھی علیٰنا کو اپنی ذات سے منسوب کیا ہے۔ پس اس آیت کا مطلب یہ ہوا ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانُهُ اِی بِلِسَانِ الْمَهْدِيِّ۔ پھر اس قرآن کا بیان مہدی کی زبان سے ہوا

ذمے ہے۔ پس جس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب قرآن کے الفاظ وحی کئے گئے اس کے مراد اللہ تعالیٰ نے ہی بیان کی بنیواسطہ تعلیم سے حضرت ہدی علیہ السلام نے بیان کئے اور اس بیان کی وہ شان تھی کہ جس طرح رسول خدا کی زبان مبارک سے آیات الہیٰ سنیں کہ لوگ از خود رفتہ ہو جاتے اور پکار اٹھتے تھے کہ یہ بشر کا کلام نہیں اسی طرح ہدی علیہ السلام سے قرآن کا بیان سن کر لوگ جھوم جھوم اٹھتے بہت سے ترک دنیا کر کے آپ کے ساتھ ہو جاتے اور بہت سے وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کی رفتار ہی بدل دی اور اپنی فاسقانہ و فاجرانہ روش کو چھوڑ کر عبادت اور بندگی کا راستہ اختیار کر لیا۔ چنانچہ حضرت ہدی علیہ السلام کے متعلق نما عبد القادر بدایونی نے نجات الرشید میں لکھا ہے کہ ”بندگان خدا کے دلوں میں میرزا کور کا تصرف اس درجہ تھا کہ بعض مشہور رہنما نوچکیاں شمشیر کے ساتھ آکر آپ کی صحبت میں بیٹھے اور آپ کا بیان قرآن سن کر آپ کے اصحاب میں داخل ہو گئے اور ولایت کے درجے کو پہنچے ان اصحاب کے زمرے سے کئی اہل اللہ اٹھتے ہیں۔ نیز۔ شہیر احمد ہندس پانی پتی نے اپنے مقالے ”ایک مرد مجاہد“ میں لکھا ہے کہ ”سید محمد کے بیان قرآن کا یہ انداز تھا کہ سننے والے دنگ رہ جاتے اور ایسا محسوس ہوتا گویا ابھی ابھی قرآن عرش معلیٰ سے نازل ہو رہا ہے آپ کا بیان ہر مذہب اور ہر ملت کے افراد کے لئے یکساں طور پر مؤثر اور جاذب تھا۔ سننے والے اپنے گناہوں سے تائب ہو کر صداقت کا راستہ اختیار کرتے اور اپنے پچھلے اعمال

سے تائب ہو کر از سر نو اسلام کو اپنا مذہب بناتے۔

قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اسی طرح بیان قرآن حضرت ہمدی علیہ السلام کو بطور اعجاز عطا ہوا تھا۔ جس نے دنیائے اسلام میں ایک ہل چل مجادی اور تمام علماء و مشایخ کو عالم حیرت میں ڈال دیا، اگر کفار قریش آنحضرتؐ سے آیات قرآن سننے آئے عوام کو اس خوف سے روکتے تھے کہ کہیں وہ رسول اللہ کے گرویدہ نہ ہو جائیں تو یہاں بھی علماء سوء اور مشائخان بد خو ہمدی علیہ السلام سے بیان قرآن سننے سے لوگوں کو منع کرتے تھے یہ کہہ کر کہ سید محمدؐ جا دو گرہیں جو ان کا بیان سننا ہے آپؐ باہر ہو جاتا ہے اپنی سب سمجھ بوجھ بھٹھٹا ہے۔ ہرگز ان کا بیان مت سنو۔ یہی نہیں بلکہ آپؐ کا اخراج اسی بیان قرآن کی وجہ سے کئی جگہ سے کرایا گیا۔ چنانچہ جب سیدنا ہمدی علیہ السلام نے حج بیت اللہ سے تشریف لائے بعد ۲-۳ ہجری احمد آباد میں قیام فرمایا یہاں آپ کے بیان قرآن کا غلغلہ بہت بلند ہوا اور لوگ جو حق درجوق تصدیق ہمدیؑ سے مشرف ہونے لگے۔ یہاں تک کہ خود سلطان محمود بیگڑہ کے محل میں اسکی بہنیں اور اس کی بیٹی مصدق ہو گئیں تھیں۔ اسی طرح مصدق ہوئیوالے امیروں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر دنیا پرست ملاؤں اور مشائخوں کے دلوں میں خد کی آگ بھڑکی، ان کو خوف ہوا کہ اب ہماری عزت و ریاست رہنے کی نہیں۔ اس لئے انھوں نے چا پانیر جا کر سلطان محمود بیگڑہ سے عرض کیا کہ سید محمد حقائق بیان کرتے ہیں، جہاں حقائق بیان ہوتے ہیں۔

سلطان اور سلطنت کو نقصان پہنچتا ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ عرض کیا یہاں سے اخراج کا حکم ہو جائے۔ جب اخراج کا حکم لیکر سرکاری ملازمین بسر سرتی اعتماد خاں جاپانر سے حضور مہدی علیہ السلام میں آئے تو آپ نے دریافت کیا کہ آخر اخراج کی وجہ کیا ہے۔؟ انھوں نے کہا علماء و مشائخین نے بادشاہ کو اس طرح سمجھایا ہے۔ آپ نے سُن کر فرمایا یہ بیوقوف کیا جانیں کہ حقائق کس کو کہتے ہیں، حقائق بیان میں نہیں آتے۔ جو کچھ بیان میں آتا ہے شریعت ہے۔ اگر بندہ حقائق بیان کرے تو تم جل مرو گے (مولود مہدیؑ) یہ ہے آپ کے عام بیان کی شان۔

مشتف انصاف نامہ لکھتے ہیں کہ عصر مغرب کے مدیان قرآن سننے کے بعد نماز مغرب پڑھ کر صحابہؓ اپنے اپنے حجروں میں جاتے وقت اُس استغراق کی وجہ سے جو بیان قرآن سننے سے پیدا ہوتا تھا، بعض حضرات راستہ میں گر جاتے تھے اور بعض حضرات عالم محویت میں اُن کو روندتے ہوئے گذر جاتے تھے نہ روندنے والوں کو یہ خبر کہ ہم کس کو اپنے پاؤں سے روند رہے ہیں اور نہ روندے جاتے والوں کو یہ خبر کہ ہم پر پاؤں رکھ کر کون جا رہا ہے۔ یہ بھی فسرہ مبارک پہنچنے سے پہلے کے بیان کا اثر تھا۔ پھر جب سیدین صالحین یعنی میراں سید محمود ثانی مہدیؑ اور میاں سید خوند میر صدیق ولایتؑ گجرات سے تشریف لائے اس وقت سے حضرت میراں علیہ السلام کے بیان مبارک کانچ ہی بدل گیا۔ صحابہؓ کے اظہارِ مسرت یہ کہ اس سے قبل کبھی ایسے اسرار و نکات و حقائق بیان نہیں ہوئے

۴۱
 قوتِ الایمان
 تھے۔ آپ نے فرمایا "حاطانِ بیان آگئے ہیں، اب کس کے لئے اٹھا
 دکھوں۔" سیدنا مہدی علیہ السلام کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے
 جب احمد آباد میں حضرت کے عام بیان کو جس کو آپ نے شریعت
 فرمایا علماء و مشائخ نے حقائق پر محمول کیا تو فرہ مبارک کا بیان جو
 شمرانِ علیینا بیانہ کی پوری پوری شان رکھتا تھا۔ کلامِ خدا
 کے بطن در بطن مراد اللہ معنوں سے کس قدر معمور ہوگا (شیخ عقیدہ سید فوزی)

مقصدِ عبادت

بندۂ مومن کی عبادت کا مقصد خدا تعالیٰ کی رضامندی کے
 حصول کے سوا اور کچھ نہیں ہونا چاہئے۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے
 قُلْ اِنْ صَلَوَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ وَبِذَلِكَ اُخْرَتِي وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ط
 یعنی کہہ دے اے پیغمبر کہ میری نماز میری قربانی اور میرا جینا اور میرا
 مرنا سب خدا کے رب العالمین کے لئے ہے اور اسی بات کا مجھے حکم
 دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں، پس تقاضائے ایمان و اسلام
 یہی ہے کہ جو کچھ کیا جائے خدا کیلئے کیا جائے کسی اور غرض و غایت کے
 لئے نہیں۔ اگر عبادت سے مطلب کسی دنیاوی منفعت کا حصول یا نہرت
 و عزت کو پیدا کرنے کی خواہش ہے تو یہ تو بہت ہی بُری بات ہے
 مثلاً اس لئے عبادت کرنا کہ اس سے مجھے دنیا حاصل ہو اور میری گزر
 بسر کا ذریعہ بنے جیسے تنخواہ لیکر نماز پڑھانا یا قرآن اس لئے سنکھنا

اور حفظ کرنا کہ لوگ دینی خدمت لیکر اس کا معاوضہ دیا کریں تو یہ عبادت خالص اللہ کے لئے نہوگی یا یہ سمجھ کر عبادت کرنا کہ لوگ مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں اور پرہیزگار نیکو کار جانیں یا علم دین اس غرض سے حاصل کرنا کہ لوگ مجھے بڑا عالم اور مولوی سمجھیں، میری مسائل فہمی اور وعظ و بیان کی دنیا میں شہرت ہو اور مجھے پیشوائی اور مقتدا کی حاصل ہو، اس قسم کی خواہشات کے ساتھ عبادت اور دینی کاموں کا شمار طلب دنیا ہی میں ہے اور ایسے شخص کے لئے کلام مجید میں یہ وعید ہے۔ مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا نُفِثْنَا مِنْهَا قُوتٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْجُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ رَحِطَ مَا صُنْعُوا فِيهَا وَلَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ترجمہ :- جو کوئی دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش چاہیں تو ہم اُن کو پورا بھر دیں گے۔ ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں اور وہ اس میں کچھ گھٹنے میں نہیں رہیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ اُن کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ سوائے آگ کے اور برباد کیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا دنیا میں اور نیست و نابود ہو نوا لا ہی تھا جو وہ کرتے تھے۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ دکھاوے کی عیادتیں اور ریا کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر فرمایا ہے کیونکہ ایسا شخص اللہ کی نہیں بلکہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اس کو غیر اللہ سے ہی اجر و ثواب کے حصول کی اُمید ہے ایسا شخص لفظی طور پر مشرک ہے اور مشرک کے لئے عذابِ آخرت سے چھٹکارا محال ہے۔

ہمارے امام حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص چلے، ریاضتیں، بھوک اور برہنگی برداشت کرتا ہے، اور اس کا مقصد غیر خدا یعنی دنیا ہوتا ہے تو اس کی جگہ دوزخ کی آگ ہے الخ (حاشیہ الصافیہ مطبوعہ ص ۳) نیز کسی نے حضرت مہدی سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص فاقہ پر صبر نہیں کر سکتا تو کیا کرے، فرمایا کہ جاوے ٹکے دو ٹکے کا کب ہے اگر ایک دن ایک ٹکے کا کب کر لگا تو دو برس دن دو ٹکے کے کب کی خواہش ہوگی۔ پھر فرمایا کہ شریعت میں کب اور تجارت کرنے کی رخصت ہے۔ وہ یہ ہے کہ کب و تجارت کر نیوانے کی نیت یہ ہونی چاہئے کہ عبادت کر سکے اور احکام کی پیروی اور منوعات سے پرہیز کرنے کی قوت ہو ایسا نہ ہو کہ حرص و خانت میں پڑ جائے پھر فرمایا کہ اگر کاسب کے پیش نظر یہ بات نہ ہو تو اس کے دل میں تفاخر و کاکثر گذرے گا اور صرف کھانے اور نفع کمانے میں لگ جائے گا بلکہ اگر کب نہ کرے رات دن عبادت شریعت کے علم کی تعلیم، عزت اور خلوت میں مشغول ہو اور ان تمام کاموں کی مراد دنیا ہو تو اس کی جگہ ہمیشہ کے لئے دوزخ ہوگی (حاشیہ مطبوعہ ص ۴)

دیکھا آپ نے باوجود انتہائی سختی اور مشقت و ریاضت کے بھی اذ روئے فرمان مہدیؑ ایسے شخص کو جس کا مقصد رضا خداوندی کا حصول نہ ہو نجات نہیں ہے خدا اس سے محفوظ رکھے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو عبادت و ریاضت کا شوق ہوتا ہے اور نماز بھی اچھی طرح ادا کرتے ہیں مگر ان کا مقصد جنت کا حصول

اور دوزخ سے نجات ہے، یہ لوگ اس جنت کے طالب ہیں جس میں حور و علمان اور شاندار محل ہونگے لیکن معلوم ہونا چاہئے کہ جنت جس کے یہ طالب ہیں مخلوق اور فانی ہے اور دوسری جنت جو دیدار خدا کی ہے غیر مخلوق اور لافانی ہے، یہی حال دوزخ کا بھی ہے۔ ایک تو آگ اور عذاب کی دوزخ ہے جو مخلوق ہے اور اس کا عذاب اس کے وجود تک ہے دوسری حق تعالیٰ (حقیقی) کے دیدار قرب و وصال سے محرومی کی دوزخ ہے یعنی قرب الہی سے دوری کی دوزخ ہے جو دوامی ہے یعنی تا ابد تکلیف دہ ہے اب مقام غور ہے کہ مخلوق جنت کی طلب یا مخلوق دوزخ کے خوف سے عباد کرنا اشرف المخلوقات (انسان) کے لئے کیسے زیبا ہوگا، کیا اشرف کیلئے ادنیٰ کی آرزو و تمنا مناسب ہے؟ ہرگز نہیں۔

حکایت۔ ایک مرتبہ بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا اپنی خلوت سے حالت محویت میں نکل آئیں اور ایک ہاتھ میں انگارہ اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر دوڑنے لگیں جب لوگوں نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا کہ بی بی یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں جاہلی ہوں کہ انگارے سے جنت کو جلا دوں اور پانی سے جہنم کو بھیا دوں تاکہ لوگ جنت کی تمنا یا دوزخ کے خوف سے عبادت نہ کریں بلکہ اللہ کی محبت و عشق میں عبادت کریں اور ڈریں بھی تو اللہ کی ناراضی سے ڈریں اسی لئے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی شغوی معنوی میں فرمایا ہے۔

ہشت جنت گرد ہند سر بسر : تو مشورہی از انہا در گذر
عالی بہمت باش و دل با حق بند : تو ہمارے قافِ قرنی رو بند

ان اشعار کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی نورانی زبان سے پڑھا ہے اور آخر میں ”رو بلند“ کو تین مرتبہ ادا کیا ہے۔

بی بی رابعہ بصریؓ اور مولانا رومؒ تو جنت کی تمنا اور دوزخ کے خوف سے عبادت کو پسند نہیں کرتے، پھر حصول دنیا یا شہرت و ناموری کیلئے جو عبادت اور نیکی کی جائے وہ بھلا ان یا کان حق کی نظر میں کیسے عبادت کا مرتبہ یا سکتی ہے حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ: الْجَنَّةُ سَبْعُونَ أَلْفَ صَلَاةٍ كَمَا أَنَّ الدِّينَارَ سَبْعُونَ أَلْفَ مِغْنِينَ۔ یعنی اصلان خدا کے لئے حورو و قصور کی جنت قید خانہ ہے جیسا کہ دنیا مومنوں کے لئے قید خانہ ہے۔ ان تمام دلیلوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ دیدار الہی کی جنت ہی انسان کا مقصود حقیقی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قِرَّةٌ عُيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آنکھوں میں ٹھنڈک اسی وقت آتی ہے جبکہ نور الہی کا سُرمہ لگایا جائے جس سے نماز میں دیدار نصیب ہو ورنہ کہاں کی ٹھنڈک حدیث میں ہے کہ الصَّلَاةُ مَعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی نماز مومنین کی معراج ہے۔ معراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا دیدار جو خصوصاً ہوا ہے اس کے سوائے ہر نماز ہی میں آنحضرتؐ حالت دیدار میں رہتے تھے اسی لئے اسکی ترغیب ہر مومن کو دی گئی ہے پس ہر مومن بندے کو دیدار الہی ہونا ہی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اِنْ تَعْبَدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ تَرَاهُ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ إِلَّا فَائِزَةً، میرا کہ۔ یعنی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کی عبادت

اس طرح کر کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا (یعنی وہ تجھے دیکھ سکتا ہے لیکن تو اس کو نہیں دیکھ سکتا) تو اس یقین کے ساتھ عبادت کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، حضرت مہدی علیہ السلام کا فرمان بھی یہی ہے خدائے را دیدنی است باید دید یعنی خدائے تعالیٰ کو دیکھنا ہے دیکھنا ہی چاہئے (حاشیہ شریف) سبحان اللہ و بحمدہ۔

توکل تمام

ہر مقصد و مطلب کے پورا ہونے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا جو مومن کی صفت اللہ تعالیٰ کے فرمان و علی اللہ فتوکلوا ان کنتم صادقین (ترجمہ) اور اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرو اگر ہو تم سچے اور مانندہ دیگر آیات ثابت ہے اس کے دو درجے ہیں ایک توکل خاص و تمام یا توکل تمام دوسرا توکل عام۔ توکل خاص و تمام وہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات کا طالب ہو اور اسی کو پانے کا کامل بھروسہ اس کی ذات پر کرے اور شب و روز اس فکر میں رہے کہ کب ذات خدا کو پاؤں گا اور توکل عام وہ ہے کہ رزق وغیرہ تمام اسباب معیشت کے بارے میں اللہ پر بھروسہ کیا رہے، اور جو چیز خود کو مقصود بالذات نہ ہو اس کے لئے تدریجاً ترودے دست کش رہے، بانی اسلام حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں دیکھو کہ توکل کی کیا شان

ہے۔ قرآن حکم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ

لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب رکوع ۱۹) —

ترجمہ۔ بتحقیق تمہارے لئے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ دیکھ لیجئے آنحضرتؐ نے کہاں کہاں ملازمت کی اور کتنے زمانہ تک تجارت کرتے رہے۔ دعویٰ نبوت کے بعد نہ آپ نے ملازمت کی نہ تجارت اور نہ روزی کی طلب میں کوئی تدبیر بلکہ تمام انبیاء سابقین کا یہی حال تھا کہ جیسے ہی وہ منصب نبوت پر فائز ہوتے دنیاوی کاروبار سے الگ ہو کر اور روزی و روزگار کے طریقوں کو ترک کر کے دعوت الی اللہ میں مصروف ہو جاتے اور ہمہ تن عبادت و اطاعت الہی کو اپنا شعار بنا لیتے۔ اکثر اولیاء اللہ کی زندگیاں بھی ایسی ہی تھیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام جو اصحاب صفہ کے نام سے مشہور تھے انھوں نے بھی ملازمت کی نہ تجارت بلکہ اللہ کی ذات پر کامل توکل رکھ کر عبادت و اطاعت و ذکر اللہ میں ہمیشہ مشغول و مصروف رہے اور اپنے آپ کو ہمہ تن اللہ کے راستہ میں ہمیشہ کے لئے وقف کر دیا۔

حضرت مہدی علیہ السلام بھی تمام انبیاء سابقین کی طرح مکتول علی اللہ ہی رہے لیکن آنحضرتؐ انہی خصوصیت یہ رہی کہ چونکہ آپ خلیفۃ اللہ ہو کر ولایت محمدیؐ کے اظہار کے منصب پر فائز ہوئے وائے تھے تمام عمر میں کبھی کبھی تدبیر روزی کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور چونکہ آپ کے ذریعہ ترک دنیا اور طلب دیدار خدا کا زبان سے اقرار بھی آپ کے پیروؤں پر فرض ہوا۔ اس اقرار کے بعد

آپ کے پیروں کے لئے بھی کسب تبصر روزی میں مشغولیت کی صورت باقی نہیں رہی، پس توکل علی اللہ بمعنی عام ہر مہدوی کے نزدیک مطلقاً فرض اور توکل خاص و تمام اصول دین از روئے طریقت سے ہے۔ **حکایت:** میرے ایک ملاقاتی عبدالرحیم صاحب جو عبدالکتریم بابو خاں صاحب گتہ دار کے پاس ملازم تھے ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سڑک بنانے کا کام جاری تھا اور وہ مزدوروں کی ٹنگرائی کر رہے تھے راہ میں ایک بڑی چٹان آگئی جب اس کو توڑا گیا تو دیکھا کہ اس چٹان کے بیچ میں ایک مینڈک بیٹھا ہے اسی پتھر پر قدرت کے ہاتھوں نے پیالی کی طرح ایک چھوٹا سا گڑھا بنا دیا ہے جس میں پانی بھی ہے دیکھا آپ نے قدرت کی کار سازی اور شان رزائی کو کہ پتھر کی چٹان جس میں نہ ہوا جاتی ہے اور نہ روشنی و پانی مگر اللہ کی شان دیکھئے کہ ایسے مقام پر بھی غذا پہنچا کر اپنی مخلوق کو زندہ رکھتا ہے پس اگر انسان جو اشرف مخلوقات ہے خدا کی ربوبیت پر بھروسہ اور کامل یقین رکھے تو اس کی پرورش کیسے نہیں ہو سکتی۔ برابر ہو سکتی ہے۔ قرآن الہی ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

”کوئی ایسا زمین پر چلنے والا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔“

چنانچہ جنگلوں میں جہاں کو سوں پانی نہ ہو گرمی کا شدید موسم ہو وہاں بھی حشرات الارض (کیڑے مکوڑے) زندہ رہتے ہیں۔ ایسے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ ان جانداروں کو غذا پہنچا کر زندہ رکھتا ہے، اژدھے ہی کو دیکھئے جو اپنی جسامت کی وجہ سے آہستہ آہستہ زمین پر رینگتا ہے۔ پروردگار عالم اُس کی غذا اُس کے پاس ہی بھیجتا ہے۔ اس

طرح کہ اکثر جانور دوڑ کر خود بخود اُس کے سامنے آکر اس کا لقمہ بن جاتے ہیں، ایک اور مثال سنئے، اللہ تعالیٰ نے آگ میں بھی ایک جانور پیدا کیا ہے جس کا نام سمندر ہے۔ رب العالمین کی قدرت کا بلکہ آگ میں بھی اُسے غذا پہنچا کر زندہ رکھتی ہے۔

پس قرآن حکیم کے ارشاد کے بموجب انسان کیلئے خدا کی ذات پاک اور اسکی شانِ رزاقی پر ہر وسہ اور کامل یقین رکھنا فرض قطعی اور توکل علی اللہ جو خاص ذات اللہ کو پانے میں ہو بموجب فرمانِ حضرت مہدیؑ اصول علی دین از روئے طریقت سے ہے۔

ترک دنیا

توکل تمام بر ذاتِ خدا کی طرح ترک دنیا بھی اصول علی دین از روئے طریقت سے اصل اول ہے جس کا زبان سے اقرار طلب دیدار خدا کے زبان سے اقرار کے ساتھ حضرت مہدی علیہ السلام کے واسطے سے ہر مرد و زن پر فرض ہوا ہے اس کے ساتھ دیگر احکام اصول و فرائض طریقت بھی جو ولایتِ محمدی سے تعلق رکھتے تھے نافذ ہوئے ہیں۔ ترک دنیا کا نام سنتے ہی عام طور پر لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ لفظ دنیا کی ماہیت جانتے نہیں، اور قصصِ دوائے لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ترک دنیا اسلام سے ہٹ کر ہے بلکہ رہبانیت ہے جو راہبوں اور جوگیوں کا طریقہ ہے اور کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے لا مَرْهَبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامِ (ترجمہ) اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ایسا اعتراض محض ظلم و جھمیل

اور نادانی کی وجہ سے ہے۔ اعتراف کرنیوالے اسوہ رسول صلعم اور اولیاء اللہ کی نورانی زندگیوں سے واقف ہیں اور نہ اُن کے آگے انبیاء اور اولیاء کی پاک سیرتیں ہیں، رہبانیت کس کو کہتے ہیں اُن کو معلوم ہی نہیں، فطری خواہشوں کو چھلنے کا نام رہبانیت ہے، لیکن ترک دنیا میں فطری خواہشوں کو ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ اُن کی تکمیل سنت رسولؐ کے مطابق جائز و روا ہے۔ تارک دنیا بیوی بچوں گھر بار سب میں رہ کر زندگی بسر کرتا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ ”الدنیا نفسک فاذا اذنیتهما فلا درنیا لک“۔ دنیا تیرا نفس ہے جب تو نے اس کو فنا کر دیا تو تیرے لئے دنیا نہیں ہے۔ حضرت امامنا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ترک دنیا ترک خودی است۔ یعنی ترک دنیا ترک خودی ہے۔ یہاں بھی خودی سے مراد وہی نفس ہے جس کے فنا کرنے کا اشارہ حدیث مندرج بالا میں کیا گیا ہے نیز حضرت مہدیؑ کا ارشاد ہے کہ :

ترک دنیا ترک وجود است

یعنی ترک دنیا اپنے وجود کو ترک کر دینا ہے۔ یہاں بھی وجود سے مراد وہی نفس ہے اسی کو پندار، امانیت، تکبر اور غرور کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ دراصل ترک دنیا نفس کو فنا کرنا ہے لیکن نفس کو فنا کرنا کیا ہے۔؟ اس کو مالوفات طبعی کی حرص اور خواہشات نفسانی کی تکمیل کے ناجائز اقدام سے روک دینا، اس طرح

سے کہ اس پر ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے جن کے کھلا رکھنے ہی میں اس کی کمزوریوں اور تمناؤں کی تکمیل میں غلو اور حد اعتدال سے تجاوز مفسر ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نفس کی پیروی میں گامزن رہنا گویا اس کو ہی اپنا خدا بنالینا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَمْرَ اَیَّتِ الذِّیْ اَتَّخَذَ الْهَلْهَلُ هُوَ ذَٰلِکَ۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا خدا بنالیا ہے۔ استغفر اللہ مومن کو تو خدا کا بند بننا چاہئے نہ کہ نفس یا خواہش نفس کا ناجائز خواہشات تو ناجائز ہی ہیں لیکن جائز خواہشات کی تکمیل میں لگا رہنا بھی بوض وقت خدا تعالیٰ سے غفلت کا سبب بنکر اس کی عبادت میں انہماک سے محروک دیتا ہے۔ اس لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی خدمت اور ترک دنیا کی فضیلت ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ حُبِّ الدُّنْیَا رَأْسُ كُلِّ خَطِیْئَةٍ وَتَرْکُ الدُّنْیَا رَأْسُ كُلِّ عِبَادَةٍ۔ (ترجمہ) دنیا کی محبت تمام بُرائیوں کا سر اور دنیا کو ترک کرنا تمام عبادتوں کا سر ہے۔ الغرض ترک دنیا کے معنی جو اوپر بیان ہوئے ہیں اُن کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات بخوبی ظاہر ہو جاتی ہے کہ تمام انبیاء و اولیاء و صالحین تارکانِ دنیا ہی تھے بحکم آیاتِ قرآنی وجودِ حیاتِ دنیا کفر اور ترکِ حیات دنیا فرض ہونا صاف و صریح طور پر ثابت ہے۔ اور بلا خوف تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سب تارکانِ دنیا ہی تھے، لیکن دورِ نبوت میں ترک دنیا اور طلبِ دیدارِ خدا کا زبان سے اقرار فرض نہیں

ہوا تھا جیسا کہ دور ولایت میں حضرت مہدی علیہ السلام کے واسطے سے یہ اقرار ہر مرد و زن پر فرض ہوا اور یہ اقرار کرنیوالے ہی یہاں تارکانِ دنیا قرار پائے ہیں اور اس اقرار کے بعد کس معاش میں مشغولیت اور تدبیر روزی پر اصرار سے باز رہنا لازمی ہو گیا ہے، پس دور نبوت میں کس معاش کرنے والے بھی تھے جو کس معاش سے بالکل دست کش اور تدبیر روزی سے کامل بے نیاز رہے مثلاً اصحاب صفہ جن کے متعلق تفسیر معاش میں لکھا ہے یہ وہ فقراء مہاجرین ہیں جو چار نشو کے قریب تھے۔ جن کے مدینہ میں نہ گھر تھے نہ قبائل وہ مسجد میں رہتے تھے۔ قرآن کی تعلیم پاتے تھے اور ہر سریہ میں شریک رہتے تھے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے یہ اصحاب صفہ ہیں جو تجارت اور طلب معاش کے لئے سعی و عمل نہیں کرتے تھے اور اپنی کے مانند ترک کسب معاش کئے رہنے والے بے شمار انبیاء و اولیاء کاملین ہوئے ہیں جن کے واقعات کتب سلف صالحین میں جایا مذکور ہیں چنانچہ دعویٰ نبوت کے بعد سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشغال کیا تھے۔ اعلاء کلمۃ الحق، عبادت و اطاعت باری تعالیٰ میں شب بیداری، تہجد گزاری، ذکر اللہ صلوٰۃ رحمی ازواج مطہرات کے حقوق کی ادائی، غرباء و فقرہار کی خبر گیری، جہاد فی سبیل اللہ، آپ معاش کی فکر و تدبیر میں مصروف نہ رہتے، پیٹ پین تین پتھر۔ ہاتھ دھو رہتے تھے مگر کوئی تردد آپ کو روزی کے لئے نہ تھا یہی آپ کی جانب سے ترک دنیا کی کامل ہدایت تھی، دیگر انبیاء علیہم السلام کے حالات دیکھئے یہ مقدس ہستیاں بھی مدت العمر دنیا سے کنارہ

۱۲ اور اسے بھی

کش ہی رہیں بلکہ اُن کی بعثت کی غرض و غایت ہی رسول اللہ ﷺ نے خلق اللہ کو دنیا سے چھڑا کر خدا کی طرف لے آنا بتلانی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔ ما بعث الا نبیاء قط الا لافضل من الخلق عن الدنیا الی المولیٰ۔ انبیاء کی بعثت بجز اس کے کہ خلق کو دنیا سے بھگائیں اور اللہ کی طرف راہ بتائیں ہرگز دوسرے کام کے لئے نہ ہوئی۔ حضرت شیت علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ دنیا کا کوئی کام زراعت، تجارت وغیرہ نہ کرتے تھے بلکہ محض عبادت الہی میں لگے رہتے تھے۔ آپ کے بھائی جن کا پیشہ زراعت تھا آپ کی خدمت میں اپنی کھیتی کا عشرہ لکھ پیش کرتے تھے۔

حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ عبادت الہی میں مصروف رہتے خلق اللہ کو توحید و عبادت خدا کی طرف بلانے اور بت پرستی سے چھڑانے کی جدوجہد میں لگے رہتے تھے۔ باوجود عمر دراز پانے کے اپنے رہنے کے لئے کوئی مکان تک نہیں بنایا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں پہلے مہاجرین جنہوں نے اللہ کیلئے وطن کو چھوڑ دیا۔ ہجرت و مسافت میں اللہ کی عبادت میں آپ نے اپنی عمر بسر کی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم پوچھتے ہیں آخر آپ نے کونسا کسب کیا۔؟ کیا تجارت یا زراعت وغیرہ آپ کا کوئی پیشہ تھا۔؟ بالکل نہیں۔ نبوت پر فائز ہونے کے بعد سے مصر جا کر فرعون کو پیغام الہی پہنچانے تک پھر مصر سے نکل کر ملک شام میں آنے تک آپ کا کسی قسم کا کسب کرنا ثابت ہی نہیں۔ ملک شام کے

جنگلوں اور صحراؤں میں آپ چالیس سال تک بنی اسرائیل کو ادھر ادھر لئے پھرتے رہے اور اسی حال میں وفات پائی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابتدا سے آخر تک سیاحت ہی فرماتے رہے، کسی ایک جگہ آپ کا قیام ہی نہ تھا۔ نہ آپ نے کسی قسم کا کب کیا، آپ کے حالات میں ایک نقل ہم کو ملتی ہے، آپ اپنے سفر کے دوران ایک شخص کے پاس سے گذرے جو کھیل اوڑھتے سو رہا تھا۔ آپ نے اس کو جگایا اور فرمایا ”اے سونے والے اٹھ اور خدا کا ذکر کر۔“ اُس نے کہا ”آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔“ میں نے تو دنیا کو اہل دنیا کے لئے چھوڑ دیا ہے۔“ آپ نے فرمایا ”اے دوست با قراغت سوچا۔“ (احیاء العلوم)

اولیاء اللہ کے حالات زندگی دیکھئے، ان کی ولایت کا تقاضا تھا کہ وہ دنیا سے کنارہ کش رہیں۔ حضرت ابراہیم ادھمؒ کا بادشاہت کو چھوڑ کر ترک دنیا اختیار کرنا مشہور ہے۔

ترک دنیا کا لطف آخری یوچھ لے کوئی ابن ادھم سے

حضرت معین الدین چشتیؒ کی نوعمری کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے۔ ایک مجذوب وہاں تشریف لائے۔ آپ نے اُن کی بڑی اوجھلٹ کی اور اُن کو ایک جگہ بٹھا کر کچھ میوہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اُنھوں نے ایک کھجور اپنے دانتوں سے کتر کر آپ کو دے دیا اور کھانے کیلئے کہا۔ جونہی آپ نے اُس کو نوش کیا دل دنیا سے برخواس ہو گیا اور آپ نے ترک دنیا کر کے وطن کو چھوڑ دیا اور خدا کی طلب میں روانہ ہو گئے۔

فتوح الغیب میں حضرت سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ تمام واسطوں اور اسبابوں کو ترک کر کے خدا کی طرف ہی متوجہ ہو اور اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر دے جب تو ایسا کریگا تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیرے درمیان جو پردہ ہے وہ اٹھ جائیگا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تجھے ہر وقت اندازہ حال کے موافق بے واسطہ رزق پہونچائے گا۔

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے الدنیا سلا تبنخی لمحمد و سلا لکلال محمد (ترجمہ) دنیا نہیں چاہیئے محمد کو اور نہیں چاہیئے آل محمد کو۔ دوسرا ارشاد یہ ہے الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب (ترجمہ) دنیا مردار ہے اور اُس کے طالب کتے ہیں۔ قرآن مجید میں دنیا کی چاہت حرام ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہوتا یوں مذکور ہے۔ من کان یرید الحیوة الدنیا و زینتها لوفی الیہمہ اعمالہم فیما لا ینبغسون ۵ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار و حبط ما صنعوا فیہا و اطل ما کانوا یعملون ۵ (سورۃ ہود) (ترجمہ) جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہیں تو ہم ان کو پورا بھر دیں گے۔ اُن کے اعمال کا بدلہ دنیا میں اور وہ اس میں گھائٹے میں نہیں رہیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ اُن کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے سوائے آگ کے اور برباد دگیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس میں اور سچ ہے جو کچھ کرتے رہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے فاما من طغی و اثر الحیوة الدنیا فان الحیمہی الماوی و اما من خاف مقام ربہ و

نهی النفس عن الهوی فان الجنة هی المادی
(سورۃ نازعات ۷۹) ترجمہ۔ پس جس نے سرکشی کی اور دنیا کی
زندگی ہی کو ترجیح دی تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور جو شخص
اپنے پروردگار کے روبرو کھڑا رہنے سے ڈرا اور اپنے نفس کو
خواہش سے روکا، اُس کا مسکن جنت ہے۔
پس نفس کو یہودہ خواہشات سے روکنا اور خدا سے غافل
ہونے سے بچنا ہی اصل ترک دنیا ہے۔ اسی کی نسبت مولانا رومؒ نے
فرمایا ہے

ترک دنیا بہت سنت مصطفیٰؐ عاشقانِ کردند ایں سنت ادا
ترک دنیا کن کہ تا سلطان شوی ورنہ بھجوں چرخِ مگر دلا شوی
اہل دنیا کا فرمانِ مطلق اند روز و شب جہنم و دوزخ ہی اند
ہم خدا خواہی وہم دنیا لے دو ایں خیال است و محال است چو
یعنی۔ تو نفس اتار کے تابع اللہ کے ذکر سے غافل بھی رہے اور
اہل اللہ کے زمرہ میں شامل بھی یہ امر محال ہے اسی نکتہ کا بیان
مولاناؒ نے اپنے اس شعر میں فرمایا ہے

حسبت دنیا از خدا غافل مدُن
تے مامش و فقرہ و فرزند وزن

ترجمہ۔ دنیا کیا ہے۔؟ خدا تعالیٰ سے غافل رہنے کا نام ہے۔
چاندی سونا بیوی بچے دنیا نہیں ہیں۔ اگر یہ دنیا ہوتے تو سرکارِ
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کیوں رکھتے۔؟ اور اُن کے حق
کیوں بیان فرماتے۔؟

حاصل کلام اللہ کی یاد سے غافل ہونا ہی دنیا ہے۔ انسان اللہ کی یاد سے کب غافل ہوتا ہے جبکہ اُس کا نفس اپنی خواہشات کی تکمیل پر غلبہ پاتا ہے، اس حالت میں انسان انسان نہیں رہتا، حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے، اور اس نفس کی سرکشی اور خدا سے غفلت سے باز آنے کی مہلت بہ انسان کو غرغہ لگنے سے قبل تک بھی ہے، اسی لئے ہمارے پاس کوئی شخص اگر تمام عمر کسب و تجارت وغیرہ دنیاوی رویار میں مشغول بھی رہے اور اُس کو ترک دنیا کی توفیق حاصل نہ ہوئی ہو تو وہ مرنے کے پہلے ضرور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دنیا کو ترک کر دیتا ہے اس کا یہ عمل اس حدیث کے موافق ہے کہ آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مرنے کے وقت غرغہ سے پہلے ہی توبہ کر لیتا ہے تو فرشتے تحسین اور آفریں کے طور پر اس سے کہتے ہیں کہ اے بندے تو کیا ہی جلد خدا کی طرف آیا۔ لیکن بعض کم فہم اس امر متحسین پر بھی یہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ جب وہ مر کر خود دنیا کو چھوڑ رہا ہے تو اس وقت ترک دنیا کا اقرار کرنے کی ضرورت کیا ہے۔؟ ایک صاحب نے کسی ایسے معترض کو اُن کے قول کا یہ جواب دیا تھا کہ جب بیل مر رہا ہو تو اُس کو فوراً ذبح کر دینے کی کیا ضرورت ہے۔؟ اُس کے مرنے کے بعد ہی اُسے نوش جان کر لینا چاہیئے تو وہ بیچارے یہ سن کر منہ دیکھتے رہ گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی شخص اچانک قلب کی حرکت بند ہو جانے سے یا بہوشی غالب ہو کر زبان بند ہو جانے سے توبہ اور ترک دنیا کا اقرار نہ کر سکے تو بحکم ظن المؤمن خیراً۔ اس اقرار سے روگرداں ہونے کا گمان اس کے حق میں صحیح

نہیں ہوتا اور لامحالہ وہ بھی تارکانِ دنیا اور طالبانِ خدا میں شمار پانے کا مستحق قرار پاتا ہے۔

ختم قرآن

قرآن مجید کو پڑھ کر اُس کے ختم پر اُجرت حاصل کرنا، یا اس کا کچھ عوض پانے ہی کی نیت سے پڑھنا خواہ تراویح میں ہو یا کسی میت کے ایصالِ ثواب کے لئے ایک ایسا فعل ہے جس میں حصولِ ثواب کی کوئی صورت نہیں پائی جاتی نہ پڑھنے والے کے لئے نہ پڑھوانے والے کے لئے نہ کسی مرحوم کے لئے جس کے ایصالِ ثواب کی نیت سے پڑھوایا جائے کیونکہ اول تو یہ فعل صدر اول میں تھا ہی نہیں نہ نبی صلعم کی اجازت سے ثابت ہے نہ صحابہؓ کے عمل سے بلکہ جیسا کہ نذر و نیاز یا کسی مرحوم کی رُوح کے ایصالِ ثواب کے موقع پر سوائے اس کا کی نیت دل سے کرنے کے یا اسی نیت کے الفاظ زبان سے کہنے کے کھانے کے دیک کے سامنے کھڑے ہو کر یا کھانا شیرینی وغیرہ سامنے رکھ کر دو نو ہاتھ اٹھا کر فاتحہ و درود پڑھنا سنت نہیں ہے، ویسا ہی کئی آدمی بیچھ کر آپس میں قرآن کے پارے تقسیم کر کے ختم قرآن جو کرتے ہیں یہ عمل بھی سنت نہیں بلکہ بدعات و محدثات ہی میں داخل ہے جن کی مخالفت احادیث صحیحہ سے بتا کید ثابت ہے اور حضرت مہدی علیہ السلام کے فرمان سے بھی یہی ثابت ہے کہ جو کوئی رسم و عادت و بدعت اختیار کرے گا دین کا بہرہ نہیں پائے گا۔ دین

کا کوئی کام بھی ہو وہ محض اللہ فی اللہ ہی انجام دینا چاہیے اس لئے کہ خود آنحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے قُلْ لَا اسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا (سورہ انفاع رکوع ۱۶) کہدو اے محمد! میں تم سے اس کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا یعنی میری یہ دینی تبلیغ اور دین کے دوسرے سارے کام محض اللہ کے لئے ہیں۔ اس کا میں معاوضہ نہیں چاہتا یہ خطاب جیسے کہ آنحضرت سرور کائنات سے ہے ایسے ہی تمام اُمّت بھی اس سے مخاطب ہے اور عاشقان رسولؐ اور تابعان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی اسوہ ہونا چاہیے کیونکہ قرآن مجید نے اہل اسلام کو اطیعوا اللہ واطیعوا المرسل کا حکم دیا ہے یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہؐ کی اطاعت کرو پس جو اسوہ رسول اللہؐ ہے اسی پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے ورنہ قرآن پڑھ کر اجرت طلب کرنا یا نماز پڑھا کر تنخواہ یا مقررہ معاوضہ لینا یہ اور ایسی ہی دیگر دینی و مذہبی خدمات کا شمار نافرمانی اور بیدینی ہی میں ہوگا۔ خدا اس سے پناہ میں رکھے۔

ایصالِ ثواب

دین اسلام میں اموات یعنی مُردوں کے لئے ایصالِ ثواب اعمال صالحہ کے ذریعہ روا ہونے کے بارے میں شرح عقائد نسفی میں لکھا ہے۔
وَفِي دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ وَصَدَّقْتَهُمْ عَنْهُمْ نَفْعٌ لَهُمْ (ترجمہ)۔ زندے مُردوں کے لئے دعا کریں یا اُن کی طرف سے صدقہ دیں
یعنی خیرات کریں تو اس میں مُردوں کا نفع ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے کی ایک

کڑی حج بدل بھی ہے۔ اگر دین اسلام میں ایصالِ ثواب درست نہ ہوتا تو حج بدل کا مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا، حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی اعمال صالحہ کرے وہی اس کے حق میں دراصل مفید اور نورِ علیٰ نور ہیں مگر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عمل میں کوتاہی کرنا والا قصورِ عمل کا مرتکب ہوتا ہے۔ بے ایمان تو نہیں قرار پاتا، بہر حال مرنے والا قصورِ عمل کا مرتکب ہو یا نہ ہو اس کو ثواب پہنچنا اس کے حق میں مفید ہے اور بہر عمل نیک کا ثواب خود پانے کیلئے ہو یا دوسرے کو پہنچانے کے لئے اُس کی نیتِ دل سے شرط ہے، خواہ زبان سے اس نیت کے الفاظ کہے یا نہ کہے۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ**۔ سوائے اس کے انہیں کہ اعمال کا ثبوت نیتوں ہی سے ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص تمام تمام دن بھوکا رہے اور دل میں اُس کے نیتِ فرض یا واجب یا نفل روزے کی نہ ہو تو وہ ثوابِ روزے کا نہیں پائیگا۔ یہی حال میت کیلئے ایصالِ ثواب کی نیت کے لازمی ہونے کا ہے اگر کوئی کسی۔ اپنے عزیز مرحوم کے ایصالِ ثواب کے لئے مدرسہ دینی قائم کرے یا مسجد بنائے یا دو خانہ کھولے یا کنواں کھدوادے، یا غریب و مساکین کو کھانا کھلائے تو اُس کے لئے ضروری ہوتا ہے اُس کو ثواب پہنچنے کی نیت ضرور کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کہیں خطا کرتا ہے تو اُس کو ضروری ہوتا ہے کہ ٹیپہ کا ٹکٹ اُس پر چسپاں کرے۔ جب ضابطہ کے موافق ٹکٹ چسپاں ہوتا ہے تو خط کا پہنچنا لازمی ہو جاتا ہے تو پھر خداوند کریم جو حاکم الحاکمین رب العالمین ہے اپنے کسی بندے کے عمل کا ثواب جس کو پہنچانے

کی نیت کرے کیسے نہیں پہنچائیگا، جبکہ وہ خلوص دلی کے ساتھ ثواب پانے اور پہنچانے ہی کی نیت سے کوئی نیک عمل کیا ہو۔ اور ایصال ثواب کی نیت جو دل ہی سے شرط ہے۔ اُس کے الفاظ یہی ہوتے ہیں کہ یہ جو پکایا یا بکھلایا جا رہا ہے یا فی سبیل اللہ دیا جا رہا ہے نذر اللہ نیا رسول اللہ و نیاز ہدی موعود مراد اللہ و جمیع انبیاء و اولیاء و صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین خصوصاً نیاز فلاں بزرگ یعنی اس بزرگ کی روح پاک کے لئے نیاز مندانہ تحفہ ہے یا فلاں مرحوم کی روح کو اس کا ثواب پہنچے یا بہ نیت فلاں یہ ایصال ثواب ہے فقط چنانچہ ایصال ثواب کی نیت کے الفاظ محدث اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی فتاویٰ اشرفیہ حصہ اول میں یہی لکھیں کہ خدائے تعالیٰ ثوابش بروح فلاں برساند۔ بجائے اس کے کھانا سامنے رکھ کر دونو ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر فاتحہ و درود وغیرہ پڑھنا قطعاً ناروا ہے چنانچہ مولف کتاب علم الفقہ نے لکھا ہے،

کھانا یا شیرینی وغیرہ آگے رکھ کر قرآن مجید کی سورتیں جو پڑھتے ہیں اور اس کو ایک ضروری امر خیال کرتے ہیں حالانکہ یہ ایک سخت بدعت ہے
(ماخذ از چراغ دین ہدی)

عود دینا

پانی کو عود سے خوشبودار کر کے بندگانِ خدا کو پلانا امر مسنون با عیش و ثواب ہے۔ چنانچہ ایک حدیث صحیح میں ہے کہ ایک سائل نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر ایک کتواں کھروادوں لیکن اتنی مقدرت نہیں

رکھتا ہوں۔ پس میری یہ آرزو کس طرح پوری کروں۔ ہر آنحضرتؐ نے فرمایا ایک گھڑا لے اور اس کو خوشبودار کر کے ٹھنڈا پانی اس میں بھر اور بندگانِ خدا کو پیلا دے ایک لاکھ نواں کھدوانے کا اجر خدائے تعالیٰ تجھے دیگا۔ انتہی لیکن یہ عمل دورِ نبوتِ عام نہیں ہوا تھا۔ حضرت مہدیؑ کے حکم و اجازت سے گروہِ مہدویہ میں ہر بزرگ کی نیازِ عرس یا بہرہٴ عام اور ہر مرحوم کے ایصالِ ثواب کے موقع پر کم از کم صرف عود دیا ہوا پانی ہی بندگانِ خدا میں تقسیم کرنے کا عمل رائج ہوا ہے اور عملِ بہرہٴ عام کی ابتداء حضرت مہدی علیہ السلام کے حکم سے حضرت بی بی الہدادیؑ کے بہرہٴ عام سے ہوئی ہے۔ نقل مشہور و متواتر سے ثابت ہے کہ حضرت بی بی الہدادیؑ کے وصال کے بعد دوسرے سال یعنی دو سال شروع ہونے سے ایک دن پہلے دو ماہ ذی الحجہ ۸۹۲ھ کو حضرت مہدیؑ نے بی بی الہدادیؑ کا بہرہٴ عام کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میرے اصحاب کو جو بہرہٴ ولایت محمدی پہنچا ہے، سب کے برابر بی بی کو ملتا ہے۔ آج کا دن بی بی کی وفات سے پہلے کا دن ہے۔ آج بی بی کے فیض کی نیت سے عام طور پر جو حاضر غذا کی قسم سے خدانے دیا ہے، سب میں تقسیم کرو کچھ نہیں ہے تو صرف پانی ہی کو عود دے کر سب بندگانِ خدا میں تقسیم کر دو۔ اسی فرمانِ واجب الاذعان کی تعمیل میں گروہِ مہدویہ میں ہر بزرگ کے نیازِ عرس و بہرہٴ عام اور ہر مرحوم کے ایصالِ ثواب کے موقع پر پانی کو عود دینے کا عمل عام ہوا ہے۔

اس باب میں ایک اور نقل شریف بھی آئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت مہدی علیہ السلام کے عرس کے موقع پر آپ کے اصحابؑ

نے اپنی اپنی جگہ نذر اللہ کر کے غربا و فقراء کو کھانا کھلایا تھا۔ پھر ہر ایک نے آنحضرتؐ کی روح مبارک کی طرف توجہ باطنی کی تو دیکھا کہ آنحضرتؐ نے شاہ نظامؒ کے دائرہ مقدس میں نزول اجلال فرمایا ہے اصحابؓ اس مشاہدے سے بے حد متاثر ہوئے اور سب کے سب اپنے اپنے دائروں سے حضرت شاہ نظامؒ کے پاس تشریف لائے اور اپنے مشاہدہ کا حال حضرت شاہ نظامؒ سے بیان کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ اس سال میرے پاس عرس شریف کے لئے کسی قسم کے بخت کا انتظام نہ ہو سکا البتہ یانی کو عود دیکر سب فقراء و مساکین کو پلایا گیا ہے۔ یہ سن کر سب اصحابؓ کی حیرت دور ہوئی اور سب اپنی اپنی جگہ سمجھ گئے کہ آنحضرتؐ کی توجہ خاص ادھر مبذول ہوئی کی یہی وجہ ہوئی ہے اور یہ واقعہ حضرت ثانی مہدیؑ میراں سید محمودؒ کے وصال کے بعد کا ہے کیونکہ آنحضرتؐ کے زمانہ حیاتؑ آنحضرتؐ کے حکم سے جو اصحابؓ آنحضرتؐ کے قریب قریب ہی سکونت رکھتے تھے حضرت امام علیہ السلام کے بہرہ عام و عرس کے موقع پر آنحضرتؐ سے جدا ہوتے ہی نہ تھے۔

حاصل کلام یانی کو عود دینا جو ایک امر سنون ہے، ہر نذر و نیاز و ایصال ثواب کے موقع پر خصوصاً ہماری قوم ہی میں رائج ہے۔ اور ایصال ثواب کے لئے پانی کو عود دیتے وقت اگر میت مرد ہو تو اس کے لئے گھڑ یا لوٹا یا صراحی اور عورت ہو تو اس کے لئے ہانڈی، تخصیص منگوانا عورتوں کا اختیاری فعل ہے، جو کسی محکم دینی کے تحت نہیں ہے۔ بعض نادان مخالفین کہتے ہیں کہ مہدیوں کے پاس ہانڈی کو عود جو دیا جاتا ہے، کیا ہانڈی میں بیج آجاتی ہے۔؟ اس کا جواب یہ ہے ان لوگوں کے یہاں کھانے کی دیگ پر

جو فاتحہ پڑھتے یا پڑھواتے ہیں، کیا دیگ میں مُردہ اُتر آتا ہے؟ پانی کو عود دینے سے تو صاف ایصالِ ثواب مقصود ہونا ظاہر ہے، لیکن کھانے پر فاتحہ پڑھنا سوائے بدعت کے نہیں ہے ایک اور لطیفہ یہاں قابلِ ذکر ہے۔ ایک اُمّی مہدوی سے کسی صاحب نے سوال کیا کہ آپ کے پاس برتن کو عود دے کر پانی کیوں بھرتے ہیں۔؟ کیا اس میں مُردے کی رُوح آتی ہے۔؟ اس اُمّی مہدوی نے جواب دیا ہماری رُوح کو کھانا بھی ملتا ہے اور پانی بھی ملتا ہے مگر آپ کی رُوح کو صرف کھانا ملتا ہے، پانی نہیں ملتا اسی لئے وہ پیاسی جاتی ہے۔

بہرہ عام

بہرہ عام بھی خصوصیات مہدویہ سے ہے دراصل یہ لفظ ”بہرہ فیض ولایت مقیدہ محمدیہ براے خاص و عام“ ہے اول و آخر کے دو لفظ لیکر اس کو بہرہ عام کر دیا گیا ہے۔ بعض بزرگوں نے اس کو ”بار عام“ بھی لکھا ہے۔ کسی بزرگ کے بہرہ عام سے مراد یہ ہے کہ اُن کی وفات کے دن سے ایک دن پہلے ان کے فیض کی یادگار میں کوئی بآسانی میسر ہو نیوالی غذا اُن کے مقدرین و مریدین حاضرین میں اُن کے درجوں کے مطابق علی السّویر تقسیم کی جائے۔ مثلاً سارک دنیا اہل ارشاد کو چار مشّت تو طالبِ خدا کو تین مشّت کا سبوں عورتوں بچوں کو دو دو مشّت یا اسی انداز سے کے موافق پختہ یا خام جو بھی غذا تقسیم شدنی ہو تقسیم کرتے ہیں۔ اس عمل کی ابتداء حسب حکم حضرت مہدیؑ گروہ مبارک میں حضرت بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہرہ عام ہی سے ہوئی ہے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔

جب تک دائروں کی زندگی تھی ہر بزرگ کے بہرہ عام کے موقع پر پانی اور لکڑی کی فراہمی کیلئے مرشد دائرہ اپنے طالبوں کے ساتھ دائرہ کے باہر کسی قریبی جگہ پر جہاں پانی بھی مل سکتا تھا اور لکڑی بھی فراہم ہو سکتی تھی ان دونوں چیزوں کے لئے جاتے تھے تو ان کو دیکھ کر دائرہ کے باہر رہنے والے مہدوی بھی جو کاسبین و موافقین کہلاتے تھے پانی اور لکڑی کی فراہمی کیلئے مرشد دائرہ اور فقرائے دائرہ کے اجماع میں شریک ہو جاتے تھے اور اس شرکت کو اپنے لئے باعث سعادت دارین جانتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بعض دوست احباب بھی جو مہدویوں میں نہ ہونے کے باوجود حضرت مہدی علیہ السلام کی عظمت و ولایت کے قائل اور آپ کے بعد کے بزرگوں کے بھی فضل و کمال کے معتقد ہوتے تھے۔ بہرہ عاموں کے اجماعوں میں نہایت تعظیم و احترام کے ساتھ شریک ہوا کرتے اور کمال اعتقاد کیساتھ نان دینہ لیکر آنکھوں کو لگا کر کھاتے تھے ایسی مثالیں زمانہ حال تک بھی دیکھنے میں آئی ہیں۔ بلکہ قیامت تک دیکھنے میں آئیں گی۔ اس سیدھے سادھے عمل کے سولے ہمارے یہاں نہ کسی بزرگ کے عرس کے موقع پر صندل چراغوں کا اہتمام ہے نہ اور کسی قسم کی دھوم دھام۔

بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ موجودہ زمانہ میں لکڑی یا پانی کہیں سے جا کر لانے کی کیا ضرورت ہے۔ گوالکے زمانے میں اس کی ضرورت رہی ہو لیکن ضرورت باقی رہنے یا نہ رہنے کا یہاں سوال ہی نہیں۔ یہاں بقاء و بقا سلف صالحین اور اس کی دینی افادیت کو دیکھنا ہے کہ ایک اعلیٰ مقصد کی تکمیل میں بغیر کسی خرچ کے یہ سہولت سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو بی بی ہاجرہؑ ایک ضرورت سے صفا و مروہ کے درمیان

یا پہلے ہی سے بہرہ عام کی اطلاع پانچ

دوڑی تھیں، یا حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل علیہم السلام نے شیطان کے بہکانے کیلئے آنے پر اس کو کنکریاں ماریں تھیں۔ اب وہ دونوں ضرور تین مطلق تھیں، رفع ہو چکی ہیں۔ پھر حاجیوں سے پوچھئے کہ وہ یہ دونوں فعل کیوں انجام دیتے ہیں۔؟ وجہ یہی ہے کہ خامان حق کے جو افعال شعائر اللہ میں شمار کیے گئے ہوتے ہیں۔ ان کی یادگار کو دلوں کی تقویت اور روح کی بالیدگی کے لئے باقی رکھا ہی پڑتا ہے، جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔
 وَمِنَ الْعَظِيمِ شَعَائِرُ اللَّهِ فَهِىَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اور جو تعظیم کرے اللہ کی نشانیوں کی تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ یہی شعائر اللہ شعار قوم بن کر شناخت قوم کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔

اللہ نے دیا ہے

ہمدیوں کا طریقہ ہے جب کبھی فی سبیل اللہ کوئی چیز کسی کو دیں گے تو یہ کہہ کر دیں گے کہ ”اللہ نے دیا ہے“ اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کہنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ تمام چیزیں گلاملک اللہ ہی ہے اور اللہ ہی دیتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ راہِ خدا میں ثواب پانچکی تیت سے جو کچھ کسی متوکل علی اللہ یا فقیر و مسکین کو دیا جائے اس کا اللہ اور من عند اللہ ہونا ظاہر کرتا اور اللہ یا خدا را سیدہ است یا اللہ دیا ہے کہہ کر دینا عہد اظہار ولایت کے خصوصیات اور واجبات سے ہے (آئین ہمدویہ) کیونکہ یہاں حضرت ہمدی علیہ السلام کے واسطے ہی سے ہر ہمدوی پر ترک دنیا اور طلب ویدار خدا کا زبان سے اقرار ضروری

ہوا ہے پس جو کوئی شخص صرف خدا کی ذات کا طالب ہونے کا اقرار کر لے وہ غیر اللہ کی طرف سے کوئی چیز بغیر اللہ کا نام درمیان میں آنے کے قبول نہیں کر سکتا ورنہ شئی مذکور حلال و جائز ہونے کے باوجود بھی اس کا شئی مذکور بغیر اللہ کے نام سے دی جانے کے قبول کرنا از روئے شرع عزیمت سے ہٹ کر رخصت میں آجائیگا اور اس عمل پر جو یعنی بر عزیمت و عالیت ہے اعتراض خود شرعاً ناجائز ہے کیونکہ جب اصل مالک ہر چیز کا اللہ ہی ہے تو اللہ کا نام لینے میں کیا بُرائی ہے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اللہ کی راہ میں کسی کو کچھ دے تو جو اس کا عارضی مالک ہے درمیان میں کیوں رہے۔ اصل مالک ہی کے نام سے کیوں نہ دے۔

بعض لوگ کھانا کھانے کی اجازت مہمانوں کو دیتے وقت صرف بسم اللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے معنی ہیں میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اجازت دینے والا خود کھانا چاہتا ہے۔ فقط بسم اللہ یا بسم اللہ شروع کیجئے کہتے ہیں دوسروں کیلئے اجازت ہے بھی تو مبہم ہے صریح نہیں۔ صریح اجازت یہی ہے کہ اللہ نے دیا ہے کہا جائے۔ اسی لئے دور ولایت میں یہی صریح اجازت فتوح کو قبول کرنے کی شرط قرار پائی ہے۔

کسی چیز کے دینے پر خدا کا نام لینا اور اس کے مالک ہونے کا اقرار کرنا قرآنی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ مثلاً ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین (ترجمہ) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ بات تو ظاہر و اظہر من الشمس ہے کہ مسلمان اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے پھر اس کے باوجود

بار بار اقرار کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو ایسا کہنا جب خلاف ثنویت نہیں ہے تو پھر اللہ کی راہ میں دی جانے والی ہر چیز پر اللہ کا نام لینا خلاف ثنویت کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ کے بندوں کے حوالے کرنے کے موقع پر اللہ کا نام لینا ہی عین واقعہ کے مطابق ہے۔ ایک عقلی دلیل سے یہ بات بخوبی سمجھی جاسکتی ہے۔ مثلاً زید نے سعید کے ذریعہ بکر کو پانچ روپے روانہ کئے۔ اگر سعید خاموشی سے وہ رقم بکر کے حوالے کر دے تو بکر یہی سمجھیکے گا کہ یہ وہی سعید ہی نے دیا ہے۔ اُسے معلوم تک نہ ہوگا کہ زید نے بھیجا ہے۔ ہاں اگر سعید دینے کے موقع پر اظہار و اقرار کرے کہ زید ہی نے بھیجا ہے تو بکر کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ حقیقی بھیجنے والا کون ہے اور محض لانیوالا کون۔ جیسے ہی اصل بھیجنے والے کا نام معلوم ہوگا لانیوالے کی صورت سامنے سے ہٹ جائے گی اور بھیجنے والے کی صورت سامنے آجائے گی۔ بالکل اسی طرح جب دینے والا کسی چیز پر اللہ کا نام لیتا ہے تو ظاہری طور پر لانیوالے کی صورت سامنے سے ہٹ جاتی ہے اور اللہ کی ذات یاد آ جاتی ہے۔

جب دینے والا دوسرے کوئی چیز دیتے ہوئے یہ اقرار کرے کہ میں نہیں دے رہا ہوں بلکہ اللہ دے رہا ہے تو ایسا کہنے اور سمجھنے سے دینے والے کا میں پناٹ جاتا ہے۔ جب کسی بندے کا میں پناٹ جاتا ہے یا وہ اپنے آپ سے نکل جاتا ہے یا مقام فنا حاصل کر لیتا ہے تب ہی وہ اللہ کو پاتا ہے اُسی کی طرف اشارہ کسی عارف کے اس قول میں ہے

تو ز خود گم شود وصال این است و بس

تو مباشر اصلا کمال این است و بس

اور اسی معنی کو خواجہ حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ نے یوں بیان کیا ہے۔

میاں عاشق و معشوق پہنچ حاصل نیست
نوخود حجاب خودی حافظ آزیماں بر خیز

بولا چالا معاف کرانا

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ** (بخیر اس کے نہیں کہ سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس آیت کریمہ کی دلالت اس امر پر ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو خواہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہو یا علاقائی یا اخیانی یا رضاعی یا محض دینی برادری رکھتا ہو۔ نسباً حقیقی بھائی کے برابر قابل عزت و لحاظ سمجھے (تفسیر رشدی)۔ حیثاً ایک کو دوسرے سے رنجش و کشیدگی کی صورت پیش آئے تو رنجش کا سبب جس کی طرف سے پیدا ہوا ہو اس کو لازم ہے کہ اس سبب کو دور کر کے اپنے قول و فعل یا بولے چالے کی معافی کا اس شخص سے طالب ہو جو اس سے آزر وہ خاطر ہو گیا ہو یا جس کا دل اس کی بدسلوکی سے ٹوٹ گیا ہو، ورنہ سبب نفرت کو باقی رکھتے ہوئے کوئی کسی سے بولا چالا معاف نہیں کروا سکتا اور اپنے ذمہ جو مواخذہ ہو اس سے بری نہیں ہو سکتا۔ اس باب میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ یہاں تک کہ بے سینگ کی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جانا بھی ایک حدیث صحیح میں مذکور ہے، البتہ جو معمولی رنجشیں آپس میں ایک کو دوسرے سے ہوتی ہیں ان میں بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ ازراہ شفقت و مرحمت اور چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ ازراہ تعظیم و توقیر درگزر کرنا ہی لازم ہوتا ہے اور اس کے دو خاص موقع، عیدین کی ملاقات میں سال میں دو مرتبہ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی معمولی رنجشوں میں خوشی

قوت الایمان کی تقریبوں یا غمی کے حادثوں میں بولے چالے کی معافی کے اقرار کے ساتھ یا بغیر اس اقرار کے بھی ایک دوسرے سے صاف دل ہو جایا کرتے ہیں اور یہی ایمان کی زندگی کا مقتضا بھی ہے۔

گروہ مہدویہ کا یہ خاص طریقہ ہے کہ محرم کی دسویں تاریخ صبح صبح نماز فجر کے بعد نوگ ایک دوسرے سے مل کر اپنا بولا چالا معاف کروایا کرتے ہیں جس کی وجہ سے دلوں کی کدورتیں، رنجشیں دور ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے سب کا صاف دل رہنا لازمی ہو جاتا ہے۔ روایت مشہور ہے یہ ثابت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب دس محرم کو میدان کربلا میں ظالموں کو جہنم رسید کرنے کے لئے تشریف لیجانے لگے تو سب اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال سے آنحضرتؐ نے اپنا بولا چالا معاف کروالیا تھا کیونکہ آپ کو واپس لوٹنے سے بڑھ کر اپنی شہادت کا یقین تھا۔ پس حضرت امام حسینؑ کی شہادت کے بعد سے اس شہادت عظیمہ کی یادگار میں اہل بیت کے سب گھرانوں میں ہر سال دسویں محرم کو بولا چالا معاف کروانے کا عمل رائج ہو گیا تھا پھر آگے چل کر بہت سے گھرانوں میں متروک بھی ہو گیا تھا لیکن حضرت میراں علیہ السلام کے خاندان میں باقی تھا اس کو حضرت مہدی علیہ السلام بحکم خدا برقرار رکھا اور بعض احادیث سے یہ امر ظاہر ہے کہ قیامت عاشورہ یعنی محرم کی دسویں تاریخ ہی ہوگی۔ کیا معلوم کہ اب جو یوم عاشورہ آئیوالا ہے ممکن ہے وہی قیام قیامت کا دن ہو۔ پس اہل ایمان اس وقت نہیں بھی تو ان کا آپس میں ایک دوسرے سے صاف دل ہو کر رہنا ہی بہتر ہے۔

عمل قدمبوسی

عمل قدمبوسی مہدویہ سے مخصوص نہیں ہے بلکہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے بعد سے اس کا رواج مسلمانوں میں عام ہوا ہے۔ سورۃ عام طود پر ایک دوسرے کو اسلام علیکم ہی کہا کرتے تھے۔ برابری و ابوں میں یا ہم سلام کے ساتھ مصافحہ کا عمل بھی عام رہا ہے۔ اور خصوصاً خاص خاص موقعوں پر بزرگوں کی قدمبوسی اور دست بوسی بھی کی جاتی تھی جس کا ثبوت احادیث و سیر سے بخوبی ملتا ہے یہاں تک کہ عمل قدمبوسی کو بدعت اور کفر قرار دینے والوں کی تردید میں ایک خاص رسالہ بھی لکھا گیا ہے جس کا نام حسام الاسلام علی من ینکفہ المسلم بتقبیل الاقدام ہے۔ عمل قدمبوسی کے جواز اور اس کی اہمیت اس رسالہ کے نام ہی سے ظاہر ہے جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ ”اسلام کی تموار اس شخص پر جو قدمبوسی کو جائز رکھنے والے کسی مسلمان کو کافر کہے۔“ عمل قدمبوسی کے جواز کے جو دلائل اس رسالہ میں لکھے گئے ہیں منجملہ اُن کے ایک واقعہ عدائ نصرانی کا ہے جنھوں نے رسول اللہؐ کی قدمبوسی اور دست بوسی کی یہ روایت جو پوری عربی میں ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس روایت کے آخر ترجمہ میں لکھا ہے ”پس عداس بردست و پائے مبارک بروے افتاد و بوس کرد و مسلمان شد۔“ یعنی پس عداس رسول صلعم کے پائے مبارک پر گرے پھر پائے مبارک اور دست مبارک کو بوسہ دیا اور مسلمان ہوئے، نیز تاریخ اسلام مؤلفہ عبدالرحمن شوق امرتسری

کے صفحہ ۱۳۶ پر درج ہے کہ جب حضور صلعم شان کے ساتھ آگے بڑھے تو اہل قریش کا ایک قافلہ شام سے آتا ہوا راستہ میں ملا، جس کے قافلہ سالار طلحہ بن عبد اللہ تھے جو پہلے ہی حضور صلعم پر ایمان لا کر مسلمان ہو چکے تھے، ہادی اسلام صلعم کو دیکھتے ہی قدم بوس ہوئے انتہی نیز رسالہ سیرت الاولیاء میں مذکور ہے قال صحیبؓ انہم ایت علیاً لقیل ید العباسؓ ورجلہ ترجمہ صحیبؓ نے فرمایا ہے دیکھا میں نے علی مرتضیٰؓ کو دست بوسی و قدم بوسی کرتے ہوئے حضرت عباسؓ کی۔

ایسا ہی رسالہ خاتون جنت یعنی سیرت بی بی فاطمہؓ مطبوعہ کے صفحہ ۴۴ پر یہ روایت درج ہے کہ ایک روز حضرت رسول کریم صلعم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حاضرین پر خاموشی بھائی ہوئی تھی کہ سامنے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نمودار ہوئے اور آتے ہی آنحضرتؐ کے قدم بوس ہوئے۔ الخ (ماخوذ از تادیب المصطفین) نیز ایک روایت خزائنہ الروایا مؤلفہ قاضی جگن ہندی میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت رسول اللہؐ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے یہ قسم کھائی ہے

کہ جنت کی دہلیز کو بوسہ دوں۔ میری یہ قسم کس طرح پوری کروں۔ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے قدم چوم لے۔ مر گئے ہیں تو ان کے قبروں کی پامنتی کی زمین کو بوسہ دے، انتہی ان سب روایات سے بخوبی ظاہر ہے کہ قدم بوسی کا عمل صدر اول میں خاص خاص موقعوں پر رائج تھا

جب خلفاء راشدینؓ کے بعد سے مسلمان حکام و امراء نے عجم کے طریقہ پر اپنے ماتحتوں سے سلام لینا شروع کیا اور مسلمان عوام دنیا دار حکام کے آگے تعظیماً سر جھکانے لگے تو وہیں سے دینی پیشواؤں ائمہ اہل بیت

وغیر ہم صالحین اُمت کی قدمبوسی کا عمل بھی عام ہو گیا۔ دنیا کے مقابلہ میں دین کی عظمت کے اظہار و اثبات میں بزرگان دین کی قدمبوسی واجب قرار پائی اسی لئے تابعینؓ کے دور سے تمام اولیاء اللہ و صالحین اُمت نے اُس کو روار کھا تھا اور خاتم الاولیاء ہدی موعودؑ نے بھی اس عمل کو بحکم خدا برقرار رکھا البتہ سجدۂ تعظیم سے جس کو بعض نے روار کھا تھا آنحضرتؐ نے منع فرما دیا پس السلام علیکم کہنے والے کا جواب بھی وعلیکم السلام ہے اور قدمبوسی عرض یا آداب عرض یا تسلیم و بندگی کہنے والے کا جواب بھی علیکم السلام ہی ہے یا حسب موقع و محل اسی کے الفاظ لوٹا دیئے جاسکتے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں سلام کو لفظ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا بلکہ —

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا قَوْلًا ۚ لَبَّيْكَ

جس کا ترجمہ یہ ہے اور جب تم کو کوئی کلمہ تحیت (دُعایا تعظیم کا کلمہ) کہا جائے تو تم بھی اس سے اچھا یا ویسا ہی کلمہ تحیت کہہ دیا کرو۔

نیز سلام کے بارے میں فرمان حق تعالیٰ ہے وَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلٰی اَهْلِهَا۔ جب تم کسی (مسلمان) کے گھر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کہو۔ لیکن کسی بیت اللہ یعنی مسجد میں داخل ہونے کے وقت سلام کرنے کی تاکید نہیں فرمائی بلکہ خاموشی کے ساتھ مسجد میں داخل ہو کر نماز یا ذکر اللہ میں مشغول رہنا چاہئے۔ ہاں اگر حاضرین مسجد میں سے کسی سے کچھ کام کی دینی بات کرنی ہو تو اُن کے نزدیک جا کر اول سلام کر کے پھر ضروری کلام بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے کہ دوسرے جو نماز یا ذکر اللہ میں ہوں اُن کے ذکر و نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ والسلام علی من اتبع

المعدیؑ

نماز لیلۃ القدر

گروہ مقدسہ میں رمضان کی ستائیسویں شب آدمی رات کے بعد جماعت سے نماز عشاء پڑھ کر وتر کے پہلے دو رکعت نماز فرض لیلۃ القدر یا جماعت ادا کی جاتی ہے۔ اس پر بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہ نماز آدمی رات کے بعد کیوں پڑھی جاتی ہے۔؟ پھر پانچ نمازوں کے علاوہ یہ چھٹی نماز فرض کیسے؟ جواب یہ ہے کہ شب قدر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اُس رات کی عبادت ہزار مہینہ کی عبادت سے افضل و برتر ہے۔ لیکن باوجود اس فضیلت کے اظہار کے جس کا مقصد عبادت کا امر معنوی ہی معلوم ہوتا ہے لیلۃ القدر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر کے بھلا دیا گیا تھا۔ خود آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ ”یہ رات مجھ پر ظاہر کی گئی تھی پھر بھلا دی گئی تم اس کو رمضان کے آخری دہے میں دھونڈو“ اس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رات کو ظاہر کر کے پھر اس کا بھلا دیا جانا خود آپ کے بعد ایک خلیفۃ اللہ کی آمد کا متقاضی تھا جو اس کو قطعی طور پر معین کر سکے کیونکہ اسی کو خدا سے بیواسطہ علم حاصل ہو سکتا ہے دوسروں کو نہیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں اُن کے نظر کرتے ائمہ مجتہدین میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا خیال ظاہر کیا۔ کسی نے اکیس کہا تھا کسی نے ستائیس، کسی نے اٹیسویں شب، شب قدر ہونے کا گمان کیا تھا۔ بہر حال ان تمام اقوال میں تذبذب ہی تھا۔ قطعی علم اس کا کسی کو ہو سکتا تھا نہ ہوا۔ لیکن یہ اختلاف اور تذبذب ہم مہدویوں کے پاس

اس طرح یقین سے بدل گیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رمضان کی ستائیسویں شب کا شب قدر ہونا ظاہر فرما دیا اور اس اظہار کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حکم خدا ہوتا ہے کہ اے سید محمد! یہ رات جو قدر کی رات ہے اور ہم نے اپنے فضل و کرم سے تجھ پر اس کو ظاہر کیا اور تجھ کو عطا کیا ہے۔ اس کے شکر یہ میں دو رکعت نماز باجماعت ادا کر۔ آنحضرتؐ نے اس حکم کو سنا کر سب کو جمع کر کے سب کو ساتھ لیکر خود امام ہو کر یہ دو گانہ شب قدر ادا فرمایا۔ پس یہ دو گانہ آپ پر اس شب کے اظہار کے شکر یہ میں فرض ہوا اور سب پر آپ کی متابعت میں فرض ہوا ہے۔ پس حضرت مہدی موعودؑ خلیفۃ اللہ ہونے اور یہ حکم خدا اس نماز کو ادا کرنے کی جہت سے اس نماز کے فرض ہونے میں کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا، دیکھئے بعضے ائمہ کے نزدیک نماز وتر بھی فرض ہے۔ پھر چھٹی نماز کیسے فرض ہو گئی؟ یہ اعتراض نماز وتر پر نہیں ہو سکتا تو دو گانہ شب قدر پر کیسے درست ہو گا۔

ہمارے پاس اس رات کے اہتمام اور آدھی رات کے بعد اس کو ادا کرنے میں حضرت رسول اللہ صلم کی پیروی کی صورت بھی پائی جاتی ہو اگرچہ آنحضرتؐ کے زمانے میں اس کا تعین نہیں ہوا تھا نہ آپ نے اس کا کوئی حکم دیا تھا غلیۃ الطالبین میں ہے کہ حضرت ابوذر غفاریؓ کہتے ہیں کہ رمضان کی تیسویں رات کو رسول اللہ صلم تشریف لائے اور آپ نے تہائی رات تک ہم کو نماز پڑھائی، چوبیسویں رات کو آپ تشریف نہیں لائے چوبیسویں رات کو تشریف لائے اور آدھی رات

تک ہم کو نماز پڑھائے۔ اس پر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اچھا ہوتا
اگر آپ تمام رات ہم کو نماز پڑھاتے رہتے۔ فرمایا جو شخص امام کے ساتھ
نماز کو کھڑا رہے اور امام کے ساتھ ختم کرے تو اس کو پوری رات کی
عبادت کا ثواب ملتا ہے، پھر چھبیسویں رات کو براۓ نہیں ہوئے
ستائیسویں رات کو تشریف لائے اور ہم سب کو اور اپنے اہل
خانہ کو جمع فرمایا اور سب کو لے کر اتنی دیر تک نماز پڑھاتے رہے
کہ ہم کو فلاح کے قوت ہو جانے کا اندیشہ ہو گا۔ کہا گیا فلاح کیا ہے؟
کہا کہ سحری کا کھانا۔ اسی حدیث صحیح سے رسول اللہ کی جانب سے
رمضان میں تین شب نماز تراویح سنت ہو نا ثابت ہوا ہے۔ پھر
حضرت ابابکر صدیقؓ رمضان کے اخیر عشرہ میں پورے نو یا دس شب نماز
تراویح ادا کرتے رہے، پھر حضرت عمر فاروقؓ نے سالم مہینہ نماز تراویح ادا
کرنے کی ترغیب دی اور ادا فرماتے رہے اسی لئے مہدویہ کے پاس تین دن
نماز تراویح سنت رسول اللہ کی نیت سے اور مالقی سات یا ستائیس دن
سنت صحابہؓ باجائز حضرت مہدیؑ ہو نیکی جہت سے بہ نیت متابعت
المہدیؑ ادا کی جاتی ہے۔

دو گانہ تحیت الوضوء

حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص وضوء
کر کے دو رکعت تحیت الوضوء کے نہ پڑھے وہ بخیل عبادت ہے۔ ہماری قوم میں
اس فرمان واجب الاذعان کے پیش نظر بالالتزام جب بھی وضوء کیا جائے دو گانہ
تحیت الوضوء پڑھا کرتے ہیں۔ سوائے اس کے کہ فرض وقتی کے لئے بحجیر مہدی جائے

یاد و گمانہ کی ادائی میں اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو یا جنازہ کی نماز کے جماعت قائم ہو چکی ہو یا بجماعت اس کی ادائی واجب ہو یا اُن اوقات میں وضو کیا جائے جن میں سجدہ حرام ہے۔

احادیث نبوی صلعم میں اس نماز کی فضیلت بطور خاص بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں عقبہ بن عامرؓ سے مروی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تہیں کوئی مسلمان ایسا جو وضو کرے، اچھی طرح سے پھر کھڑا ہو اور دو رکعت نماز پڑھے دو نو رکعتوں میں متوجہ ہو کر اللہ کی طرف اپنے دل اور چہرے سے مگر یہ کہ اُس کے واسطے جنت واجب ہوگئی۔ (غایۃ الاوطار)

صحیح بخاری میں یہ حدیث مذکور ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آواز اپنے آگے جنت میں سُنی۔ صبح کو ان سے دریافت فرمایا کہ "تم کونسا ایسا نیک کام کرتے ہو کہ کل میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں اپنے آگے سُنی۔" بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا "یا رسول اللہ! میں جب وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نماز پڑھ لیا کرتا ہوں۔" یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کے باب التطوع فصل اہل میں حضرت ابو ہریرہؓ سے اور فصل ثانی میں حضرت بریدہؓ سے بھی مروی ہے۔ نیز کتاب رفیق الحج مولفہ مولوی احتشام الحسن گاندھلوی کے صفحہ ۱۵ پر یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے ایک گوشہ میں پڑا ہوا تھا کہ میں نے حضور اقدس کو باہر تشریف لیجاتے ہوئے دیکھا۔ میں اٹھ کر پیچھے پیچھے ہولیا۔ حضور اقدس ایک باغ میں تشریف لے گئے، وضو کیا اور دو رکعت پڑھی اور ایک طویل سجدہ

کیا۔ میں اس خیال سے کہ حضور اقدس دارِ فنا سے رخصت ہو چکے، رونے لگا۔ پھر بہت دیر بعد حضور اقدس نے سجدہ سے سر مبارک اٹھایا اور مجھ سے رونے کا سبب دریافت فرمایا۔ میں نے اپنے رونے کا سبب ظاہر کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے اور رب العزت کا پیام لائے کہ جو شخص تجھ پر درود بھیجے، میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور جو شخص تجھ پر سلام بھیجے میں اس پر سلامتی بھیجوں گا۔ پروردگار کی اس نعمت پر میں نے سجدۂ شکر ادا کیا۔“ اس حدیث سے تو آنحضرتؐ کا دو گانہ تحیتہ الوضوء کے بعد سجدہ میں جا کر دُعا کرنا بھی ثابت ہے جو ہمدویہ کا خاص عمل ہے۔ صاحب مالابدمنہ نے تو اس نماز کو سنت کہا ہے اور غایتہ الاوطار اور درمختار میں اس نماز کے کئی فضائل درج ہیں۔

تسبیح متعارف گروہ ہمدویہ

ہمارے گروہ ہمدویہ میں نمازِ عشاء کے بعد سب حاضرین جماعت حلقہ باندھ کر کھڑے ہوتے اور بآواز بلند یہ تسبیح کہتے ہیں۔

امام کہتا ہے ————— لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مقتدی کہتے ہیں ————— مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
امام کہتا ہے ————— اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
مقتدی کہتے ہیں ————— مُحَمَّدٌ نَبِيُّنَا

امام کہتا ہے ————— القرآن والمہدیٰ اماننا
تقدی کہتے ہیں ————— امانا وصددنا

پھر امام جماعت اگر سب کا بزرگ اہل ارشاد ہو تو سب پر سلام پھیرتا ہے اور سب جواب سلام ادا کر کے رخصت ہوتے ہیں ورنہ تسبیح کے بعد ایک دوسرے کو سلام کر کے رخصت ہوتے ہیں اور اس تسبیح کی ابتداء رات میں ذکر خدا میں جاگنے کیلئے باری باری سے بیٹھنے کا حکم جو بھلا احکام متعلقہ بہ ولایت محمدی کے حضرت مہدیؑ کی جانب سے نافذ ہوا ہے، ایسی تفصیل سے ہوئی ہے اور باری باری سے ذکر خدا میں جاگنا اور دوسروں کو جگانے کے لئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس طرح کہنا کہ اس کو سن کر سونے والا ہوشیار ہو جائے۔ یہ دونوں عمل زمانہ نبوت کے ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، فرق یہی ہے کہ نوبت بہ نوبت ذکر خدا میں رات میں بیدار رہنا وہاں سنت نبوی صلعم قرار پا کر آپ کے صحابہؓ اس پر عمل پیرا تھے اور یہاں وہی عمل یہ حکم حضرت مہدیؑ فرض قرار پا کر فرض طرقت میں شمار پایا ہے۔ وہاں خاص رسول اللہ کی اتباع میں خاص خاص صحابہؓ کا اس فرض پر عمل پیرا ہونا ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ کا کنبہ تین افراد پر مشتمل تھا۔ آپ آپ کی بیوی آپ کے غلام پس رات کے تین حصے کر کے ہر ایک شخص اس میں باری باری سے نماز و ذکر اللہ میں لگا رہتا تھا انتہی اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت علیؓ کسی کو نماز کیلئے نیند سے اٹھاتے تھے اس کے سر ہانے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھتے تھے۔ انتہی پس ظاہر ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی جانب سے نوبت ذکر کی فرضیت اور اس نوبت کے موقع پر سونے ہوؤں کو جگانے کیلئے جو تسبیح مذکور الصدر بلند آواز سے کہنے کا رواج ہوا ہی

اس سے سنتِ نبویؐ جو مٹ چکی تھی تازہ ہوئی ہے، اور جیسا کہ نماز کے بلاوے یعنی اذان کے کلمات جو عہد رسالتؐ میں ایک صحابی عبداللہ ابن زیدؓ کے دل میں بحالتِ خواب منجانب اللہ ڈالے گئے تھے اور ان ہی کلمات میں اذان دینے کا حکم خدا اور رسولؐ کی جانب سے شرفِ صدور پایا۔ ویسا ہی ذکر کے بلاوے یعنی تسبیح مذکور کے کلمات یہاں بھی حضرت مہدیؑ کے ایک صحابی خاص بندگیماں الہداد حمیدؓ کے دل میں منجانب اللہ ڈالے گئے اور انھوں نے حضرت مہدیؑ کے حضور میں اُن کا ذکر کیا تو آنحضرتؐ نے یہ حکم خدا اُن ہی کلمات کو باورِ بلند کہہ کر نوبتِ بہ نبوتِ ذکر خدا میں شبِ بیداری قائم رکھنے کا حکم دیا۔ پس جہاں طالبانِ خدا کا مجمع نہ ہو وہاں صرف نماز عشاء کے بعد یا کسی بزرگ کے بہرہٴ عام کے موقع پر تسبیح مذکور باورِ بلند کہنے کا عمل جاری ہے۔ جیسا کہ شریعت کا اعلان اذانِ توحید و رسالت کے اقرار اور دعوتِ صلاح و فلاح دینی پر مشتمل ہے اسی طرح طریقت کا اعلان مذکور القدر تسبیح متعارف گروہِ مہدویہ ہے جو اللہ کی وحدانیت محمد رسول اللہؐ کی نبوت و رسالت اور قرآن اور مہدی موعود کی امامت کے اقرار پر مشتمل ہے جس سے اہل ایمان سننے والوں کی قوتِ ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے اور اُن کے دل و دماغ اس مبارک آواز سے روشن و منور ہوتے ہیں۔ برخلاف اس کے بعض جاہل مخالفین کا کہنا یہ رہا ہے کہ ان کلمات کے سننے سے ان کے نکاح ٹوٹتے ہیں۔ ان کلمات کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد ان ہی میں کے سمجھدار افراد نے اُن کے قول مذکور کا بے اصل اور لغو ہونا تسلیم کیا ہے۔ ایسی کوئی بے اصل بات نہ کوئی وزن رکھتی ہے نہ اسکی تردید کی ہم کو کوئی ضرورت ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے ۴

بات جو بے دلیل ہوتی ہے
اپنے قائل کی قدر کھوتی ہے

سلام پھیرنا

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب آپ نماز عشاء کے بعد مکان میں تشریف لے جاتے تو مسجد سے نکل کر صحن مسجد میں آکھڑے ہوتے۔ اصحاب آپ کو گھیر لیتے۔ آپ ان سب کو السلام علیکم کہہ رخصت کر دیتے اور پھر ازواج مطہرات سے اس حرم محترم کے حجرہ شریف میں تشریف لیجاتے جس کی اُس روز باری ہوتی۔

حضرت مہدی علیہ السلام نے بھی اس سنت کی پیروی کی ہے۔ عصر سے مغرب تک آپ بیان قرآن کرتے جس میں آپ کے تمام اصحاب اور تقاضی لوگوں کے علاوہ دور و دراز کے لوگ بھی کثیر تعداد میں شریک ہوتے، مغرب کے بعد سب ذکر اللہ میں بیٹھ جاتے اور نماز عشاء کے بعد آپ سب کو اُسی طرح رخصت فرماتے۔ آپ صحن مسجد میں استادہ ہو جاتے تمام لوگ آپ کے اطراف حلقہ باندھے کھڑے ہو جاتے۔ آپ ”السلام علیکم“ کہہ کر اُن کو وداع کرتے۔ لوگ سلام کا جواب دیکر قد مبسوٰی کے بعد آپ سے رخصت ہو جاتے۔ یہ عمل آج تک قوم میں جاری ہے۔ قوم کے تمام مریدین نماز عشاء کے بعد اپنے اپنے مریدوں اور دیگر مصلیوں کو اسی طرح رخصت کرتے ہیں۔

حضرت ہمدی علیہ السلام کی بعثت ہی سے کتنی ایسی سختیں ہیں جو مٹ گئی تھیں پھر زندہ ہوئیں جن میں سے بعض کا ہم ذکر کر چکے ہیں اور کئی ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ بہر حال وہ حدیث شریف پوری پوری آپ پر صادق آچکی جو آپ کے علامات میں بیان ہوئی ہے کہ ہمدی بڑی کونڈھاد گئے اور سنتوں کو زندہ کر لیا۔

ذکر اللہ تع

ذکر اللہ تعریف اللہ تعالیٰ کی یاد عبادتوں میں ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے کہ: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسُجُودًا بَكَرَةً وَ** اصیلا۔ (احزاب ۶۴) اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح و شام اسی کی تسبیح کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ذکر سے حاصل ہونے والے فائدہ کلیان اس طرح فرمایا ہے کہ۔ **وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ۔** (سورہ جمعہ) ترجمہ۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کو نجات حاصل ہو۔ طریقہ ذکر کے بارے میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے۔ **وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُؤُنَ الْجَهْرِ** **مِنْ الْقَوْلِ۔** ترجمہ۔ اور یاد کر اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے دھیمی آواز سے۔

مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَانَّهُ لَيَسَّ
عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ وَلَا ابْخَى لِعَبْدٍ مِنْ كُلِّ سِعَةٍ فِي

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ —

ترجمہ :- گوگو اللہ تعالیٰ کو ہر حالت میں یاد کیا کرو کیونکہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو اپنے ذکر سے بڑھ کر پسند نہیں ہے اور نہ کوئی عمل بندے کو دنیا و آخرت میں گناہوں سے زیادہ نجات دلانے والا ہے سوائے ذکر اللہ کے۔

ذکر اللہ سے انسان کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ صِفَالَةٌ وَصِفَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ (مشکوٰۃ) — ترجمہ :- ہر چیز کے لئے ایک صاف کرنیوالی چیز ہے اور دلوں کو صاف کرنیوالی چیز اللہ کی یاد ہے۔

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنیوالے کی مثال زَئِدٌ اِنْسَانٌ مِّنْ دِيٍّ ہے، آپ فرماتے ہیں مِثْلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ كَمِثْلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ۔

ترجمہ :- جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اُس کی مثال اور جو نہیں کرتا (عن ابی موسیٰ - بخاری) اُس کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ یعنی اللہ کا ذکر دلوں کو زندہ رکھتا اور زندہ کرتا اور اللہ سے غفلت دلوں کو مار ڈالتی ہے۔

حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ ذکر اللہ

کرنے والا ہی مومن ہے۔ چنانچہ نقل شریف ہے نقلت حضرت میراں علیہ السلام فرمودند مومن آنکس است کہ ہمہ حال بالغدو والاحال در توجہ حق باشد (حاشیہ شریف) ترجمہ :- نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا مومن وہی شخص ہے جو ہر حالت میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ اس نقل شریف سے ظاہر ہے کہ جو شخص صبح و شام ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا وہی مومن ہوگا، یعنی اسی کو ایمان حاصل رہے گا۔

اس طرح ایمان داری کا دار و مدار ذکر خدا ہی پر ہے۔ ذکر اللہ جاری ہے

تو ایمان بھی باقی ہے، ورنہ ایمان کہاں ہے؟

ذکر پانچ طرح کا ہوتا ہے۔ ذکر لسانی، ذکر قلبی، ذکر روحی، ذکر سنی

اور ذکر خفی۔ تمام اولیاء پیشین نے اپنے اپنے سریدوں اور سلسلہ کے

لوگوں کو ذکر لسانی و قلبی وغیرہ کی تعلیم دی اور اکثر اس کے بھی پہلے تسبیح

و تہلیلات میں لگا کر ایک عرصہ کے بعد ذکر خفی کی تعلیم دیتے تھے حالانکہ

آیت قرآن و اذکر ذلک فی نفسک کے رو سے ابتداء ہی سے ذکر

خفی کی تلقین اولیٰ ہے اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا

ہے خیر الذکر ذکر خفی یعنی بہترین ذکر ذکر خفی ہے۔ حضرت مہدی

علیہ السلام نے بھی بحکم خدا ذکر خفی ہی کی تعلیم دی اور اس ذکر کے دل میں

جاگزیں کرنے اور حصول یکسوئی حضور نبیؐ کی خاطر سلطان اللیل اور

سلطان النہار میں یعنی عصر سے عشاء تک خصوصاً مشغول بہ ذکر رہنے اور

فجر سے دن نکلنے تک قبلہ رو بیٹھے رہنے اور رات میں ایک پہر نو بت

جاگنے میں شریک رہ کر ان اوقات کی حفاظت کا حکم دیا۔ حضرت رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے بعد بیدار ہو جاتے کبھی صبح تک

جاگتے اور کبھی نماز فجر سے کچھ دیر پہلے تھوڑی دیر استراحت فرمالیتے۔

صبح و شام کے ان دونوں اوقات میں ذکر اللہ میں بیٹھے رہنا بھی آخرت

کا معمول تھا۔ اور ان دونوں اوقات میں ذکر کی مشغولیت کی فضیلت

میں بے شمار احادیث وارد ہیں۔

ہمارے پاس حضرت مہدی علیہ السلام کی بامرالہ تعلیم سے ذکر

خفی ہی کی تلقین کا طریقہ رائج ہے۔ ذکر خفی وہ ہے کہ جب اس کا عامل

تلقین پا کر اس میں مشغول ہو جاتا ہے تو فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی کیونکہ ہر بشر کا ظاہری قول و فعل ہی فرشتوں کے علم میں آتا ہے اور نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، لیکن کسی بندہ خدا کے ذکر خفی کو فرشتے بھی نہیں پاسکتے۔ ذکر خفی کا مدعا کیا ہے۔ ہذا ذکر باقی نہ رہے مذکور میں فنا ہو جائے۔ انسان اللہ کے نور سے بنا ہے۔ ذکر خفی میں مشغول ہو کر جب اپنی بشریت کو گم کر دیتا ہے تو سرتاپا نور ہو جاتا اور دیدار صفات و ذاتِ خداوندی سے بہرہ ور ہو کر منظر ذات و صفات حق تعالیٰ بن جاتا ہے۔ نور الدین صاحب عربی کے چند اشعار اس معنی میں بہت خوب اور مرغوب ہیں۔

ذکر سے ہوتا ہے دل روشن تمام	ذکر سے بنتے ہیں جسم و جانور
ذکر سے ملتا ہے ظلمت کا اثر	ذکر سے ہوتا ہے دل کا رنگ دور
ہے وہی عابد وہی عارف یہاں	ذکر پر حاصل ہوا جس کو عبور
لا الہ میں فنا کر آپ کو	اور اِلَّا اللہ سے پا تو حضور

سوال و جواب

سال حال اس فقیر کو بہ توفیق ایزدی حج بیت اللہ کے لئے حرمین شریفین جانے کا اتفاق ہوا۔ اس طرح سے کہ نواب رفیق مہدی خاں صاحب ابن نثار مہدی خاں صاحب نے سفر خرچہ دیکر اس فقیر کو روانہ کیا تھا تو قیام مدینہ منورہ کے زمانے میں بعض مخالف مولوی صاحبان سے مسئلہ اقتداء اور بعض دیگر مسائل پر جو گفتگو ہوئی ہے وہ ناظرین کی دلچسپی اور اضافہ معلومات کیلئے درج ذیل کی جاتی ہے۔

مولوی صاحب! آپ لوگ ہماری جماعت کیساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟

فقیر! — ہم مہدوی ہیں۔

مولوی صاحب! کیا مہدویوں کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوتی؟

فقیر! — نہیں ہوتی۔

مولوی صاحب! کیوں؟

فقیر! — یوں سمجھئے آپ جس مہدی کے انتظار میں ہیں

اگر اس مہدی کا ظہور ہو جائے اور اس پر آپ ایمان لائیں تو جو

لوگ اس کا انکار کریں کیا ان کے پیچھے آپ کی نماز ہوگی؟

مولوی صاحب! نہیں ہوگی۔

فقیر! — پھر ہماری نماز آپ کے پیچھے کیسے ہوگی جبکہ حضرت

سید محمد جو نپوریؒ کی مہدیت ہمارے پاس مستحکم ہے اور ہم

آنحضرتؐ پر ایمان لائے ہیں۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا

کیا آپ کی نماز اس امام کے پیچھے جو مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، ہو رہی ہے؟

مولوی صاحب: ہو رہی ہے۔

فقیر: امام جلی ہے، آپ حنفی ہیں پھر نماز کیسے ہو سکتی ہے؟
مولوی صاحب: ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی امر مانع نہیں۔

فقیر: سنئے امام صاحب کی تنخواہ نماز پڑھانے کیلئے مقرر ہے اور وہ ماہانہ تقریباً دو ہزار ریال حکومت سے حاصل کرتے ہیں مگر نماز کے لئے نیت باندھتے ہیں تو کہتے ہیں نیت ان اقصیٰ للہ تعالیٰ یعنی میں نے نیت کی ہے کہ نماز پڑھوں اللہ کیلئے لیکن یہ نماز اللہ کے لئے نہیں بلکہ تنخواہ کے لئے ہے اگر تنخواہ بند کر دی جائے یا بروقت اس کی ادائی نہ ہو تو وہ نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے اور غور طلب بات یہ ہے کہ نیت تو باندھی جا رہی ہے یہ کہہ کر کہ میں اللہ کے لئے نماز پڑھا رہا ہوں اور نماز پڑھائی جا رہی ہے محض مقررہ ماہوار کی بناء پر۔ کیا یہ جھوٹ نہیں ہوا اور پھر وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ کہنا کیا معمولی جرم ہے، کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز صحیح ہوگی؟

مولوی صاحب: یہ تنخواہ نماز پڑھانے کیلئے نہیں بلکہ نماز کے لئے وہ جو وقت دے رہے ہیں اس کے پیسے لے رہے ہیں۔

فقیر: افسوس ہے آپ کے لوگ اللہ کے لئے تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے تو اللہ کی راہ میں وقت پڑے تو جان و مال کیا دیں گے۔؟

مولوی صاحب: یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر انھوں نے مجھ سے کہا آپ گے گروہ کے مرشدین اپنے اپنے مریدوں پر تکیہ کئے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں اور اس کو توکل کہتے ہیں۔

فقیر: ایسا نہیں ہے۔ انکا توکل اللہ پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کے اظہار کے بعد سے کسی قسم کا کسب معاش نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد پوری زندگی میں آپ متوکل علی اللہ رہے۔ ہمارے پاس بھی ترک دنیا کے بعد آنحضرتؐ کے اسی عمل کی پیروی کی جاتی ہے اور کسی قسم کی کوئی تدبیر حصولِ رزق کے لئے نہیں کرتی جاتی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑی جماعت فقیروں کی تھی جن کو اصحابِ صفہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ عبادت کے لئے وقف تھے کسی قسم کا کسب یا تجارت یا کھیتی باڑی ان کا پیشہ نہ تھا۔ کیا یہ بھی اولاد امت پر بھروسہ کئے ہوئے تھے اور اسی کا نام انھوں نے توکل رکھا تھا۔ ایسا تو کوئی مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔ اب دیکھئے ہمارے فقراء و مرشدین ان ہی اصحاب رسول کے متبع ہیں ان کا پورا پورا بھروسہ اللہ پر ہے، وہ کبھی کسی سے کچھ مانگتے ہوئے یا کسی کے پاس غرض لیکر جاتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے وہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ برخلاف اس کے آپ کے پاس کے فقراء اکثر بھیک مانگتے ہوئے اور در بدر پھرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ صحیح توکل کی راہ پر کون گامزن ہے۔

مولوی صاحب: یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر کہنے لگے آپ کے پاس

یہ کیا طریقہ ہے کہ جب میت دفن گاہ کی جانب لیجائی جاتی ہے تو میت کے ساتھ جو لوگ موتے ہیں وہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے۔ فقیر: وَلَیْكَدُ اللّٰهُ اَلْکَبْرُ ذِکْرُ اللّٰهِ بڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام عبادتوں سے ذِکْرُ اللّٰهِ افضل ہے ہمارے پاس اسی پر عمل ہے۔ جو لوگ میت کے ہمراہ رہتے ہیں وہ ذِکْرُ اللّٰهِ میں خاموشی کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اور یہی طریقہ افضل بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی طریقہ تھا۔ کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ آنحضرتؐ نے میت کو لیجاتے وقت یا آواز بلند کلمہ طیبہ پڑھنے کی ہدایت کی اور نہ یہ بات اصحاب رسولؐ کے زمانے میں تھی بلکہ آج بھی آپ حرمین شریفین میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جتنی اموات ہوتی ہیں اُن کو دفن گاہ کی جانب لے جانے والے کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھے گئے بلکہ خاموشی کے ساتھ لیجا کر میتیں دفن کر دی جاتی ہیں، یہی ہمارا طریقہ ہے۔

مولوی صاحب: آپ کے پاس میت کے ہاتھ سینے پر موڑ دیئے جاتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ حالانکہ سیدھا رکھنا چاہیئے۔

فقیر: ہمارے پاس موت کا تصور یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے حضور جارہا ہے۔ پس جس طرح نماز میں خدا کیحضور کھڑے ہوئے ایک عبادت گزار ادباً اپنے ہاتھ سینے پر یا ناف پر باندھ کر خدا کے جلال و بزرگی کا احترام کرتا ہے ایسے ہی ہم اپنی میت کو یہ سمجھ کر کہ وہ خدا کے حضور پیش ہو رہی ہے اس کے ہاتھ سینے پر باندھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد فقیر نے مولوی صاحب سے کہا آپ کے پاس

مرنے کے بعد مُردے کے پیر قبلہ کی جانب کر کے لٹا دیا جاتا ہے اس کی

کیا وجہ ہے ؟

مولوی صاحب اس لئے کہ قیامت کے روز جب مُردہ اٹھے گا تو

اس کا منہ قبلہ کی جانب رہے گا

فقیر : جب ایسا ہے تو بوقت دفن اس کے پیر قبلہ کے جانب رکھنے

چاہیئے۔ ایسا تو نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے پیر جنوب کی جانب لے جتے

ہیں۔ پس اگر وہ قیامت میں اٹھے تو اس کا منہ جنوب کی طرف

ہوگا۔ دفن کے پہلے مُردہ کو اس طرح لٹائے رکھنا کہ اس کے پیر

قبلہ کی طرف ہوں غلط طریقہ ہے بلکہ مُردہ کو گنہگار کرنا ہے۔

کیونکہ زندہ ہو یا مُردہ پیر جانب قبلہ کرنا حرام ہے اور احترام

قبلہ کے خلاف (آستانہ ڈسمبر ۱۹۴۳ء میں لکھا ہے کہ مرنے والے

کا منہ قبلہ کی طرف کر کے لٹانا مسنون ہے۔)

مولوی صاحب : سنا گیا ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی شخص قریب

بہ مرگ ہوتا ہے تو مُرشد کو بلوایا جاتا ہے۔ مُرشد آکر لوگوں کو

ہٹا دیتے ہیں صرف مریض اور وہ مُرشد دونوں ہی رہ جاتے ہیں

مرشد اُس کے کان میں کہتے ہیں کہ ”ہدی نہیں آئے بلکہ قیامت

کو آئیں گے۔“ پھر فوراً مُرشد صرف اس مریض کا گلا گھونٹ کر

مار دیتے ہیں۔

فقیر : یہ سب بُہتان ہے۔ جب مُرشد سب کو ہٹا کر مریض کے کان

میں یہ بات جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہتے ہیں اور پھر فوراً اس

کو مار ڈالتے ہیں تو پھر آخر اس کو سنا کس نے ؟ اور یہ سب دھڑل

کو کیسے معلوم ہوا۔ آپ تک اس بات کو پہنچانے والے سے آپ خود پوچھئے اُس نے کب، کس طرح۔ اور کس سے اُس کو سنا ہے (یہ بات نہیں بلکہ اونٹ کا یاد ہے نہ زمین کو پہنچنے نہ آسمان کو۔) ایسی یاد رہا ہوا باتوں پر یقین کرنا کسی عاقل کا کام نہیں اصل واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب کوئی شخص سخت بیمار ہو جاتا ہے اور اس نے ترک دنیا کر کے طالبانِ خدا میں خود کو شامل نہیں کیا تو اس فرض کو ادا کرنے کے لئے وہ اپنے مُرشد کو طلب کرتا ہے۔ مُرشد اگر اُس کو دنیا ترک کراتے اور ذکر اللہ کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ اُس کا دل اللہ سے لگ جائے اور اُس کی روح پرواز ہو تو اس عالم میں کہ وہ ذکر اللہ میں رہے۔ اس طرح جو شخص مرتا ہے اُس کی زندگی چیز ہو جاتی ہے۔

مولوی صاحب ؎ آپ کے پاس مرنے کے بعد میتِ حظیرہ ہی میں دفن کی جاتی ہے۔ کسی دوسری جگہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ فقیر ؎ ہمارے پاس اگر کسی بزرگ کا حظیرہ قریب نہ ہو اور وہاں تک میت لیجانا دشوار ہو تو کسی بھی جگہ میت کو دفن کر سکتے ہیں۔ اس کی ممانعت نہیں۔ لیکن کسی بزرگ کا پائین قریب ہونے کی صورت میں میت وہیں دفن کی جاتی ہے یا دور ہو اور میت کے ورثہ میں قدرت ہو تو میت کو وہیں لے جا کر دفن کیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا تم اچھا پٹروس ڈھونڈو۔ اس لحاظ سے مرنے کے بعد بھی مُردوں کے لئے اچھا ہی پٹروس دیکھنا چاہیے اور اولیاء و صالحینؑ اہلِ رحمہ کر اچھا پٹروس کس کا ہو سکتا ہے۔ دوسری خاص وجہ

اس کی یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ کے نیک بندوں پر رحمت پر اولیاء اللہ — وصالحین وصادقین ہونے کا اطلاق ہوتا ہے اللہ کی رحمت کاشب وروز نزول ہوتا ہے۔ جو لوگ اُن کے قرب وحوار میں دفن ہوتے ہیں اس رحمت سے ان کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بڑے آدمی کے پاس کھڑے ہو کر اگر کوئی شخص پینکھا جھیلے تو جو دوسرے لوگ پاس بیٹھے یا کھڑے ہوئے ہوں وہ بھی اس ہوا سے مستفید ہوں گے۔ حالانکہ یہ پینکھا ان کے لئے نہیں جھیلنا جا رہا ہے۔ اسی طرح کسی مکان میں اگر قندیل یا چراغ لگا کر روشنی کی جائے تو جتنے لوگ وہاں ہونگے سب ہی برابر اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پس بزرگان دین کے حطیرے بھی ایسے ہی ہیں، جو خدا کی رحمت کی ہوا اور اس کے نور سے ہمیشہ خنک اور متور رہتے ہیں اور جو لوگ وہاں دفن ہوتے ہیں وہ بھی اس رحمت سے حصہ پاتے ہیں۔

مولوی صاحب؛ آپ کے لوگ اکثر کہتے ہیں ”یا رسول ہدی“ کیا آپ کے ہدی رسول ہیں؟ اور ہم نے یہ بھی سنا ہے آپ کلمہ محمد رسول اللہ کا نہیں بلکہ ہدی کا پڑھتے ہیں۔

فقیر؛ ہمارے بعض لوگ کبھی کبھی ”یا رسول ہدی“ ضرور کہتے ہیں لیکن اس سے آپ نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ غلط ہے۔ یا رسول ہدی سے مطلب حضرت رسول خداؐ اور حضرت ہدی علیہ السلام دونوں کو ملا کر بیان ہے، یعنی یہ جملہ دونوں کے ناموں کا مخفف ہے۔ اور ہم ہدی کا کلمہ کبھی نہیں پڑھتے بلکہ رسول اللہ کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں کیونکہ ہم ہدی علیہ السلام کو صاحب شریعت جدید

نہیں مانتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ظہور حضرت محمد مصطفیٰؐ کی صفت باطنی جو ولایت ہے اس کے اظہار کے لئے ہوا ہے۔ چنانچہ اذان میں ہم اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ ہی کہتے ہیں۔ مہدیؑ کا نام نہیں لیتے۔ نماز میں التحیات کے بعد شہد میں بھی اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَّسُولُہٗ کا اقرار کرتے ہیں۔ یہاں بھی حضرت مہدیؑ کا نام نہیں لیتے۔ درود میں بھی اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍؑ کہتے ہیں۔ نماز میں درود میں علحدہ حضرت مہدیؑ کا نام نہیں لیتے۔ جب کبھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ہی کہتے ہیں۔ آپ آپ کو کیا اعتراض ہے۔

مولوی صاحبؒ: آپ لوگ ہر سال محرم کی دس تاریخ بولا چالا مٹا کراتے ہیں، یہ کیوں؟

فقیرؒ: جب حضرت امام حسینؑ محرم کی دس تاریخ کربلا کے میدان میں جنگ کو جانے لگے تو آپ نے تمام اہل و عیال و رشتہ داروں

سے جو اس وقت آپ کے ساتھ تھے بولا چالا معاف کرو الیاءم اسکی اتباع کرتے ہیں۔ اس خیال سے کہ آپس میں کسی کو کسی سے کوئی رنجش وغیرہ، کدورت ہے تو اس فعل سے دور ہو جائے۔

مولوی صاحبؒ: امام حسینؑ تو جنگ میں جا رہے تھے ایسے وقت واپسی کی توقع بہت کم رہتی ہے۔ کیا آپ لوگ اس روز مرنے یا مارنے کے لئے جاتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟

فقیرؒ: عین مرنے کے لئے جاتے وقت یا مرتے وقت ایسا کرنے

کا ہر ایک کو موقع کہاں ملتا ہے۔ شاید و نادری ایسا موقع کسی ملتا ہے، ہمارا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ سال بھر میں جو آپس میں بخشش ہوتی رہتی ہیں، وہ معاف ہو جائیں اور اُس کے بعد موت آجائے۔ جتنے دن کے بعد موت آئیگی ظاہر ہے اتنے ہی دنوں میں جو لغزشیں ہوئی ہونگی اُنہی کا مواخذہ ہوگا۔ پچھلا تو سب معاف ہو چکا ہوگا۔ برخلاف اس کے عمر بھر کی دوسروں کی حق تلفیوں یا ایذا دہندگیوں کی گتھڑی سر پر لے کر مرے۔ یہ بات کسی طرح مناسب نہیں۔

مولوی صاحب؛ آپ لوگ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دُعا کیوں نہیں کرتے؟

فقیر؛ اس لئے کہ ایسا کرنا سنت نہیں ہے۔ یہ بات رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں ہے کہ کسی فرض نماز کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر دُعا کی ہے اب آپ مدینہ میں ہیں یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دُعا نہیں کی جاتی۔ یہ شخص اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا طریقہ ایسا ہی تھا جو اب تک آپ کے مدینہ طیبہ میں جاری ہے۔ نیز حضرت انسؓ سے روایت ہے کان النبی صلعم لا یرفع یدیه فی شئ من الدعاء الا فی الاستسقاء (بخاری ج ۱ ص ۱۲۵) حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دُعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے سوائے بارش کی دُعا کے۔ خدا تعالیٰ کا فرمان بھی اذعوادیکم تضرعاً وخفیۃً اذہ لا یحب المتعبدین ہے (پارہ ۷ ص ۱۲) تم اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ چھپا کر دُعا مانگو وہ حد سے گزرنے والوں

کو نہیں چاہتا۔ ہاتھ اٹھا کر دُعا کرنے میں نہ تضرع ہے نہ پوشیدگی بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”بندہ جب رکوع کرتا ہے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اور جب سجدہ کرتا ہے قریب تر ہو جاتا ہے اس لئے سجدہ میں دعا کرنا اہم ہے۔ ہم وضو کے بعد تحیتہ وضو کے دو رکعت پڑھ کر سجدہ میں جاتے اور خدا سے دُعا کرتے ہیں۔ وہ اسی آیت وحدیث پر عمل ہے۔

مولوی صاحب! آپ کہتے ہیں ”ہدی آئے اور گئے“ اور تمام اہل اسلام کہتے ہیں کہ ہدی قریب قیامت ظہور فرمائیں گے۔ فقیر! ہر پہلے پیغمبر نے اپنے بعد آنیوالے پیغمبر کی پیشین گوئی کی ہے اور اس کی پہچانت کیلئے کچھ علامتیں مقرر کی ہیں چنانچہ توریت میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پیشین گوئی موجود ہے۔ مگر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد آپ کا انکار کیا اور یہی کہا کہ مسیح بعد میں آئیں گے اور اب تک آپ کے منتظر ہیں۔ اسی طرح توریت و انجیل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین گوئی بھی ہے اور آپ کی علامتیں بھی ہیں مگر یہود و نصاریٰ نے رسول اللہ کا انکار کیا اور اب تک ایک نبی آخر الزماں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرطبی نے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اس طرح چونکہ حضرت رسول اللہ کے بعد پیغمبری ختم ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے بعد امام کے متعلق پیشین گوئی کی اور کہا کہ وہ ہدی خلیفۃ اللہ ہے، جب

مہدی علیہ السلام نے ظاہر ہو کر دعویٰ کیا تو اسلام کے دیگر فرقوں نے آپ کا انکار کیا اور کہہ رہے ہیں کہ مہدی قیامت کے قریب آئیں گے۔ حالانکہ رسول اللہؐ نے آپ کے متعلق جو علامتیں بتلائی ہیں اور جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں وہ سب آپ میں موجود ہیں۔ پس جو حال اہل کتاب یہود و نصاریٰ کا ہوا وہی اسلام کے ان منکر فرقوں کا ہوگا۔

مولوی صاحب؛ کیا مہدی علیہ السلام کا نام قرآن میں ہے؟
فقیر؛ حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق آیات قرآنی میں اشارے پائے جاتے ہیں۔ پہلے یہ فرمائیے آپ جس مہدی کے منتظر و متعقد ہیں کیا ان کا نام قرآن میں ہے؟

یہ سن کر مولوی صاحب بالکل خاموش ہو گئے۔ پھر کہا:-

مولوی صاحب؛ مگر حضرت سید محمد جو نیوری بہت بزرگ تو ضرور تھے اور اولیاء کرام سے تھے مہدی موعود نہیں تھے۔ مہدی کے معنی ہدایت والے کے ہیں۔ وہ لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اس لحاظ سے تو مہدی ہیں لیکن مہدی موعود نہیں ہیں۔ آپ لوگوں نے اُن کو مہدی موعود مان لیا اور مہدی موعود کہہ رہے ہیں۔

فقیر؛ ہمارے مہدی موعودؑ نے صاف صاف الفاظ میں مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ کے دعویٰ کے الفاظ یہ ہیں:-

”بندے کو صحت حاصل ہے۔ کوئی مرض نہیں ہے، عقل ہے دیوانگی نہیں ہے، تواکبری ہے محتاجی نہیں ہے ہشیاری ہے، یہوشی نہیں ہے۔“ اس کے

اظہار کے ساتھ فرمایا کہ "حق تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ
اے سید محمد تو ہدی موعود ہے اس امر کو ظاہر کر اور خلق

کو میری طرف بلاتا۔

آپ کے اس دعویٰ کو آپ کے زمانے کے بڑے بڑے علماء
مشائخین، صوفیاء، محققین سب ہی نے مان لیا ہے۔ بڑے بڑے امرا و
سلاطین نے ان علماء و مشائخین کے تصدیق کرنے کو دیکھ کر خود بھی اپنا سر
حضرت ہدی موعود کے آستانے پر ٹیک دیا ہے اور آپ کے زمانے سے
لے کر آج تک جو علماء و مشائخین صاحب سمجھے اور اللہ سے ڈرنے والے

۹۰۳ھ میں امداد آباد میں ہوا
تھا دعویٰ غیر مؤکد کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ۹۰۵ھ میں بمقام بڑی آنحضرت
نے دعویٰ مؤکد ان الفاظ میں فرمایا انا المہدی الموعود خلیفۃ
اللہ وانا تابع محمد رسول اللہ من ابلقنی فہو مومن ومن
انکر بذاتی فقد کفر۔ (ترجمہ) میں ہدی موعود اللہ کا خلیفہ محمد رسول
اللہ کا پیروی کرنے والا ہوں۔ جس نے میری پیروی کی وہ مومن ہے اور جس
نے میری ذات کا انکار کیا پس تحقیق کہ وہ کافر ہے (مولود مولفہ حضرت شاہ
عبدالرحمن مطبوعہ ص ۶۸) چنانچہ حضرت شاہ راجو قالؒ کے پیر بزرگوار حضرت
خواجہ بندہ نواز سید محمد گیسو طازؒ نے اپنی کتاب تحفۃ النصارى میں لکھا جو
ہدیٰ بنیاد بے شک و مدہ چودادہ مصطفیٰؐ
تصدیق او فرض است بدان انکارا و باشد کفر

نیز لکھا ہے۔۔

فرزندین ہدی بدان گفتہ سیمہ اینچنین

او بعد من آید یقین بر سال ہدیٰ ذکر
بقیہ ص ۹۱

لوگ آپ کے دعویٰ کی تحقیق کرتے رہے ہیں انہوں نے ضرور آپ کے دعوے کو تسلیم کر لیا ہے اور آپ کی تصدیق کرتے چلے آ رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے علامہ عبداللہ شاستری صاحب نے جو ڈبھوی (گجرات) میں مقیم تھے۔ ہمارے بعض لوگوں سے مل کر ہمارے مذہب کی تحقیق کی اور جی اُن پر حق ظاہر ہوا انہوں نے اس کا اعلان کر دیا اور مرتے دم تک تصدیق مہدی پر قائم رہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی تصدیق کی وجہ سے ان کا بہت مالی نقصان ہوا اور ان کی تنخواہ وغیرہ جو نماز پڑھانے اور دیگر مذہبی خدمات کے عوض مقرر تھی بند ہو گئی مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ یہ علم عربی کے عالم متبحر تھے اور بیسٹ سال تک مصر میں رہ کر علم دین حاصل کیا تھا۔ تین سال مدینہ میں رہے۔ عرض تک بڑے بڑے شہروں میں علمی خدمات بھی انجام دیں۔ اُن کی تحقیق میں حضرت امامنا سید محمد جو نیوریؒ ہی مہدی موعود ثابت ہوئے۔ حال میں ایک پنجابی عالم نے بھی ہمارے دینی برادر قاری مولوی عبدالرحیم صاحب عرف میاں بھائی پان والا ساکن ڈبھوی گجرات سے دو مہینے تک حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق مباحثہ کیا اور بالآخر حق کے کھلنے پر مہدی علیہ السلام کی تصدیق کا اعلان کر دیا پھر واپس پنجاب چلے گئے۔ اس کے بعد بھی کئی مرتبہ وہ گجرات آئے اور گئے اور اب تک وہ تصدیق پر قائم ہیں۔ اسی طرح مدراس کی جانب بعض مقامات پر اہل علم وفہم اصحاب سے سات آٹھ افراد نے معہ اپنے اہل عیال

بہ سلسلہ صفحہ ۹۷

ملاحظہ ہو تحفۃ النصار علی قدیم جس کا حوالہ صاحب کحل الجواہر نے اپنی کتاب میں بعد تحقیق دیا ہے۔

اور پورے خاندان کے ہمارے ہی گروہ کے ایک مشائخ ابو العرفان سید
خوند میر صاحب منٹوری سے حضرت ہدی علیہ السلام کے حالات سُنکر
اُن کے ہاتھ پر بعد تحقیق تصدیق ہدیؑ کر لی اور وہ سب لوگ باوجود
اس کے کہ مخالف علماء سے اُن کا بڑا ربط ہے، ہمدویہ طریقہ پر قائم
ہیں، کیا ان سبکی تحقیق میں نقص تھا۔؟ یہ علماء اور ذی نہم افراد سب کے
سب متفق پیرمیزگار خدا ترس ہیں۔ اُن کا حضرت سید محمد جوینوری کو
ہدی موعود مان لینا دوسرے سب لوگوں پر حجت کا تمام ہونا ہے۔
کیونکہ ان سب کی حیثیت گواہانِ عادل کی ہے، برخلاف اُن کے انکار
کرنے والوں نے محض دنیا کی طلب و محبت میں انکار کیا ہے، انھوں
نے اپنے نفس کی پیروی کی اور حق سے باز رہے، ایسے علماء کا کیا
اعتبار۔؟

اس کے بعد فقیر نے حضرت ہدی علیہ السلام کے مختصر حالات
اُن لوگوں کو جو حاضر تھے سُنائے اور آپ کے چند معجزات ابدیشین کو
کا ذکر بھی کیا جب میں نے یہ کہا کہ حضرت ہدی علیہ السلام کے ایسی وفات
سے کچھ عرصہ قبل فرمایا تھا کہ ”میرے مرنے کے بعد مجھے قبر میں رکھ کر
دیکھو۔ اگر میری نعش کفن سے غائب ہو جائے تو مجھے ہدی برحق
جانو ورنہ سمجھو کہ میں ہدی نہیں۔“ جب آپ کو قبر میں رکھا گیا اور
صورت دیکھنے کے بعد پھر مُنہ ڈھانپ دیا گیا تو اس پیشین گوئی کے
یاد آنے پر آپ کے فرزند حضرت میراں سید محمودؒ نے لفافے میں
آپ کی نعش ٹٹولی۔ نعش غائب ہو چکی تھی اور صرف لفافہ رہ گیا تھا۔
یہ سننے ہی ایک اہل حدیث صاحب نے جو وہاں موجود تھے عالم

حیرت و استعجاب میں دونوں ہاتھ ہلا کر کہنے لگے "نعش کیا ہوئی؟"
 فقیر نے کہا۔ حدیث صحیح ہے ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا
 حضرت رسول خداؐ فرماتے ہیں ہمارے ارواح ہمارے اجساد ہیں اور ہمارے
 اجساد ہماری ارواح ہیں یعنی روح و جسم دونوں ایک ہو چکے ہیں جب
 جسم مانند روح کے شفاف ہو کر نور ہی نور بن جاتا ہے تو پھر وہ مقید کیسے
 رہ سکتا ہے۔ حضرت ہدی علیہ السلام کا جسم بھی لطیف ہو گیا تھا آپؐ
 کا حال یہ تھا کہ متعدد مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مہینوں گزرنے پر بھی آپؐ
 نے کھانے اور پانی کا استعمال نہیں فرمایا اور پھر آپؐ کی نشست و برخاست
 بات چیت اور عبادت وغیرہ میں فرق نہیں آیا۔ آپؐ بارہ سال مسلسل
 بیہوش رہے۔ پہلے سات سال تو آپؐ نے نہ کھانے کا دانہ کھایا نہ پانی
 کا ایک گھونٹ پیا۔ مگر اس عالم بیہوشی میں بھی نماز کے وقت بیہوش
 میں آکر وضو کرتے نماز ادا کر لیتے کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ آپؐ
 سر تپا نور بن گئے تھے۔ پھر نور کیسے پڑے رہ سکتا ہے؟؟ دیکھئے وہ ہے
 کی سلاح اگر کسی لکڑی میں دبائیں تو وہ آریا نہ ہوگی لیکن اگر اسی
 سلاح کو آگ میں گرم کر کے سُرخ ہو جانے کے بعد اسی لکڑی میں دبایا
 جائے تو سو راسخ ہو جائے گا معلوم ہوا کہ صفات کی تبدیلی سے اثرات
 بھی بدل جاتے ہیں۔ حضرت ہدی علیہ السلام بھی ذکر اللہ کے غلبہ
 سے سر تپا نور بن کر ذات اللہ میں فنا ہو گئے تھے۔ یہ سن کر حاضرین
 خاموش ہوئے۔ تمام ہوا رسالہ قوت الایمان بحمد اللہ المنان
 تصدیق تیری کرتی ہو کافر کو مسلمان کیا مجھ کو بچانلی نہیں جرم و خطا

قطعہ تاریخی

مستمل بر سال تصنیف ایں رسالہ شریفہ

نتیجہ فکر حضرت علامہ زمان مفسر قرآن مولانا مولوی
ابورشید سید خدا بخش صاحب رشدی
صدر دارالاشاعت تفسیر القرآن و کتب سلف صالحین جمعیت ہمدون

دیکھئے تحریر کیا مرغوب ہے اہل دانش کا یہی مطلوب ہے
سال تصنیف اس کار شدی نے کہا قوت الایمان حاصل خوب ہے

۱۳ ہجری

۹۱

المرقوم ۶ ماہ جمادی الثانی

۹۱ھ

(کتبہ سید نصرت ہمدونی محفل گوشتہ)

صحیح نامہ کتاب توت الایمان

سلسلہ نشان	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۱۰	۱۴	میں	میں
۲	۱۶	۱	احمد آباد میں بمقام	اور ۹۰۵ء میں بمقام بڑی
۳	۱۷	۵	حضرت میاں	حضرت میراں
۴	۱۸	۹	الاولیٰ	الاولیٰ
۵	۲۲	۸	بن	بن کر
۶	"	۱۴	کا	کیا
۷	۲۳	۳	یمتھی	یمتھی
۸	۲۵	۱۲	ولوشفاء	ولوشفاء
۹	۲۶	۱۹	کہا	کیا
۱۰	۳۲	۱۷	پس کے	پس اس کے
۱۱	۳۷	۱۴	کے دو بدو	سے دو بدو
۱۲	۴۴	۶	(حقیقی)	(محبوب حقیقی)
۱۳	۵۰	۱۲	خودی نے	خودی سے
۱۴	۵۵	۴	کو اللہ تعالیٰ	تو اللہ تعالیٰ
۱۵	۵۸	۱۱	در بقی بقی	در بقی بقی
۱۶	۶۲	۴	دور نبوت عام	دور نبوت میں عام
۱۷	۶۶	۷	الاعظم	الاعظم
۱۸	۷۶	۷	ہو گیا	ہو گیا
۱۹	۷۷	۲	کے جماعت	کے لئے جماعت
۲۰	۹۴	۱	کسی ملتا	کسی کو ملتا